

गांधी-साहित्य—५

धर्म - नीति

[गांधीजीकी 'नीति-धर्म', 'सर्वोदय', 'मंगल
प्रभात' और 'आश्रमवासियोसे' नामक
चार पुस्तकोंका संग्रह]

१९५०

सस्ता साहित्य मंडल • नई दिल्ली

प्रकाशक

भारत उपाध्याय,

भारती, सस्त्रा साहित्य मंडल

वई दिल्ली

पहली बार : १९५०

मूल्य

अजिल्द डेढ रुपया

सजिल्द दो रुपये

मुद्रक

कृष्णप्रसाद शर्मा

इनाहाबाद नॉ जर्नल प्रेस

इनाहाबाद

प्रकाशककी ओरसे

इस सग्रहमें गांधीजीकी १ नीतिधर्म २ सर्वोदय ३. मंगलप्रभात और ४. आश्रमवादियोसे, ये चार पुस्तके दी जा रही है ।

इनमेसे पहली और दूसरी पुस्तक 'नीतिधर्म' और 'सर्वोदय' गांधीजीके हिंदुस्तान आनेके पहले दक्षिण अफ्रीकामें तथा तीसरी और चौथी यरवदा जेलसे सन् १९३० में और, ३२ में पत्ररूपमें लिखी गई थी ।

'सर्वोदय' नामक पुस्तक रस्किनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'अन्टु दिस लास्ट' का साराश है । बापूके जीवनपर रस्किनकी इस पुस्तकने विशेष प्रभाव डाला था ।

ये चारो पुस्तके गांधीजीके धर्म और नीति सबधी विचारो-पर प्रकाश डालनेवाली है । वास्तवमे तो गांधीजी धर्म और नीतिको अलग नही मानते थे । उनका कहना है कि धर्म ही नीति है और नीतिको धर्मके अनुसार होना चाहिए । इसी खयालसे इस सग्रहका नाम 'धर्म-नीति' रखा गया है ।

—मंत्री

विषय-सूची

	पृष्ठ
१. नीति-धर्म	७-५९
अ प्रस्तावना	६
१ प्रारम्भ	१३
२ उत्तम नीति	१६
३ नीतियुक्त काम कौनसा ?	२१
४ अच्छा नियम कौनसा है ?	२६
५ नीतिमें धर्मका समावेश है ?	३७
६ नीतिके विषयमें डार्विनके विचार	४२
७ नीतिमें सार्वजनिक कल्याण	४८
८ समाप्ति	५३
२. सर्वोदय	६१-११४
अ प्रस्तावना	६३
१ सचाईकी जड़	६५
२ दौलतकी नसों	८७
३ अदल इन्साफ	६४
४ सत्य क्या है ?	१०३
५ सारांश	१०८
३. मंगलप्रभात	११५-१७८
१ सत्य	११७
२ अहिंसा	१२१
३ ब्रह्मचर्य	१२५
४ अस्वाद	१३१
५ अस्तेय	१३६
६ अपरिग्रह	१४१
७ अभय	१४५
८ अस्पृश्यता-निवारण	१४६

६ कायिक श्रम	१५३
१० सर्वधर्म समभाव (१)	१५७
११ सर्वधर्म समभाव (२)	१६०
१२ नम्रता	१६४
१३ स्वदेशी	१६६
१४ स्वदेशीव्रत	१६६
१५ व्रतकी आवश्यकता	१७४
४. आश्रमवासियोंसे	१७९-२५६
अ निवेदन	१८१
१ मृत्युमित्र	१८३
२ शिक्षाके विषयमें कुछ विचार	१८५
३ आकाश-दर्शन (१)	१८६
५ आकाश-दर्शन (२)	१८८
५. गोशिवारेकी आवश्यकता	२०४
६ सप्ताहका सार	२०७
७ सफाई, सचाई, पवित्रता, स्वच्छता	२११
८ अद्भुत त्याग	२१४
९ विल्ली शिक्षिका	२१८
१० मृत्युका बोध	२२१
११ तितिक्षा और यज्ञके विषयमें	२२६
१२ प्रार्थना	२२६
१३ अहिंसाका पालन कैसे हो ?	२३१
१४ सत्यका पालन कैसे हो ?	२३३
१५ विद्याभ्यास	२३५
१६ व्यक्तिगत प्रार्थना	२३८
१७ देवरेखकी आवश्यकता	२४१
१८ गीता कठ करो	२४३
१९ वाचन और विचार (१)	२४६
२० वाचन और विचार (२)	२४८
२१ मविचार कार्य और विचाररत्निय कार्य (१)	२५०
२२ मविचार कार्य और विचाररहित कार्य (२)	२५४

धर्म-नीति

नी ति-ध र्म

[नीति-नियम और उनके पालन संबंधी विचार]

अर्थधन

इन दिनों दुनियामें पाखंड बढ़ गया है। मनुष्य चाहे जिस धर्मका माननेवाला हो, उस धर्मके ऊपरी रूपमात्रका विचार करता है और अपने सच्चे फर्जको भूल जाता है। अत्यन्त धन-संग्रहके कारण दूसरे आदमियोंको क्या कष्ट मिलता है या मिलेगा इसका खयाल हम शायद ही करते हैं। अतिशय सुकुमार नन्हें-नन्हें प्राणियोंको मारकर अगर उनकी खालके मुलायम मोजे बनाये जा सकें तो यूरोपकी महिलाओंको उनकी खालके मोजे पहननेमें जरा भी हिचक न होगी। मि० राकफेलरकी गिनती दुनियाके बड़े-से-बड़े धन-कुबेरोमें है। दुनिया जानती है कि पैसा इकट्ठा करनेमें उन्होंने नीतिके कितने ही नियमोंको तोड़ा है। यो चारों ओर देखकर यूरोप और अमरीकाके बहुतेरे मनुष्य धर्मके विरोधी हो बैठे हैं। वे यह दलील देते हैं कि दुनियामें अगर कोई भी धर्म हो तो दुराचरण, जो इतना बढ़ गया है, वह बढ़ना न चाहिए। यह विचार भूलसे भरा हुआ है। मनुष्य अपने सदाके अभ्यासके अनुसार अपना दोष न देखकर अपने औजारको दोष देता है। वैसे ही लोग अपनी खांटका विचार न कर धर्मको ही बुरा कहते हैं और स्वच्छन्द होकर जो जीमें आए वह करते और कहते हैं। यह देखकर अमरीका और यूरोपमें ऐसे बहुतसे लोग निकल आए हैं जो यह सोचकर कि यो सब धर्मोंका नाश हो जाय तो दुनियाकी भारी हानि होगी और लोग नीतिका रास्ता छोड़ देंगे, जुदा-जुदा रास्तोंसे लोगोंको नीति-मथपर लानेका प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा मंडल स्थापित हुआ है जो सब धर्मोंके तत्त्वोंकी खोज करके यह तथ्य प्रस्तुत करता है कि सभी धर्म नीति तो सिखाते ही हैं, उनका

आधार भी अधिकांशमें नीतिके नियम ही होते हैं। और कोई आदमी धर्मविशेषको माने या न माने, पर वह नीतिके नियमोंका पालन न कर सके तो ऐसे आदमीके किये इस लोक या परलोकमें अपना या दूसरेका भला नहीं होनेका। जो लोग कुछ पथो-संप्रदायोंमें पालनका बोलवाला देखकर धर्ममात्रको नफरतकी निगाहसे देखते हैं ऐसे लोगोंकी शंकाओंका समाधान करना इस मडलका उद्देश्य है। इस मडलको चलानेवाले सब धर्मोंका सार निकालकर उसमेंसे केवल नीतिके विषयोंकी चर्चा करते हैं। इस मतको वे नीति-धर्म अथवा 'एथिकल रिलिजन' कहते हैं। इस मडलका काम किसी भी धर्मका खंडन करना नहीं है। चाहे जिस धर्मके माननेवाले उसमें दाखिल हो सकते हैं। इस मडलका लाभ यह होता है कि इस तरहके लोग अपने धर्मका अधिक दृढ़तासे पालन करने लगते हैं और उसमें नीतिके विषयमें जो उपदेश दिये गए हों उनपर अधिक ध्यान देते हैं। इस मडलके सदस्य पक्के मनसे मानते हैं कि मनुष्यको नीतिका पालन करना ही चाहिए और यह न हुआ तो दुनियाका विधान, व्यवस्था टूट जायगी और अंतमें भारी हानि होगी। मि० साल्टर नामके अमरीकाके एक विद्वान् हैं। उन्होंने एक सुंदर पुस्तक प्रकाशित की है। उसमें धर्मकी चर्चा नामको भी नहीं, पर उसके उपदेश सभी आदमियोंपर घटित हो सकते हैं। इस पुस्तकके लेखकके विषयमें इतना ही कहना आवश्यक है कि जितना करनेकी सलाह वह हमें देता है उतना खुद भी करता है। पाठकोसे मेरा अनुरोध है कि जो कोई भी नीतिवचन उनको सच्चे जान पड़ें उनके अनुसार वे चलनेका यत्न करें तो मैं अपने इस प्रयासको सफल मानूंगा।

—मो० क० गांधी

नीति-धर्म

१ :

प्रारंभ

जिस वस्तुसे हमारे मनमें अच्छे विचार उठते हो वह हमारी नीति, सदाचारका फल मानी जाती है। दुनियाके साधारण शास्त्र बताते हैं कि दुनिया कैसी है। नीतिका मार्ग यह बताता है कि दुनिया कैसी होनी चाहिए। इस मार्गके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि मनुष्यको किस तरह आचरण करना चाहिए। मनुष्यके मनके भीतर सदा दो दरवाजे होते हैं—एकसे वह यह देख सकता है कि वह खुद कैसा है, दूसरेसे उसे कैसा होना चाहिए इसकी कल्पना कर सकता है। देह, दिमाग और मन तीनोंको अलग-अलग देखना-समझना हमारा काम है। पर इतना ही करके रुक जायं तो इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर भी हम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते। अन्याय, दुष्टता, अभिमान आदिका क्या फल होता

है और जहा ये तीनो इकट्ठे हों वहा कैसी खराबी होती है, यह जान लेना भी जरूरी है । और जान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जानकर आचरण करना है । नीतिका विचार तो वास्तुविचारदके नकशे-के जैसा है, जो यह बताता है कि घर कैसा होना चाहिए । हम घर बना चुके हो तो नकशा हमारे लिए बेकार हो जाता है । वैसे ही आचरण न किया हो तो नीतिका विचार नकशेकी तरह बेकार हो जाता है । बहुतेरे नीतिके वचन याद करते हैं, उस विषयपर भाषण करते हैं, पर उसके अनुसार चलते नहीं, और चलना चाहते भी नहीं । कितने ही तो यही मानते हैं कि नीतिके विचारोको इस लोकमें नहीं, पर-लोकमें अमलमें लाना चाहिए । यह कुछ सराहने लायक विचार नहीं माना जा सकता । एक विचारवान् मनुष्यने कहा है कि हमें संपूर्ण होना हो तो हमें आजसे ही नीतिके अनुसार चलना है, चाहे इसमें कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़ें । ऐसे विचार सुनकर हमें चौंक न उठना चाहिए, बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर तदनुसार व्यवहार करनेमें प्रसन्न होना चाहिए । महान् योद्धा पेम्ब्रोक जब ओबेरोकके युद्धकी समाप्तिपर अर्ल डरबीसे मिला तो उन्होंने

उसे खबर दी कि लड़ाई जीत ली गई। इस सूचनापर पेम्ब्रोक् बोल उठा, “आपने मेरे साथ भलमनसी नहीं वरती। मुझे जो मान मिलता वह आपने मेरे हाथसे छीन लिया, मुझे लड़ाईमें शामिल होनेको बुलाया तो फिर मेरे पहुंचनेके पहले लड़ाई न लडनी थी।” इस प्रकार नीतिमार्गमें जब किसीको जिम्मेदारी लेनेका हौसला हो तभी वह उस रास्तेपर चल सकेगा।

खुदा या ईश्वर सर्वशक्तिमान् है, संपूर्ण है, उसके बड़प्पन, उसकी दया, उसके न्यायकी सीमा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो उसके बंदे समझे जाते हैं, नीतिमार्गको कैसे छोड़ सकते हैं? नीतिका आचरण करनेवाला विफल हो तो इसमें कुछ नीतिका दोष नहीं है, बल्कि जो लोग नीति भग करते हैं वे ही अपने आपको दोषभाजन बनाते हैं।

नीतिमार्गमें नीतिका पालन करके उसका प्रतिफल प्राप्त करनेकी बात आती ही नहीं। मनुष्य कोई भला काम करता है तो शाबाशी पानेके लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि भलाई किए बिना उससे रहा नहीं जाता। खूराक और भलाई दोनोंकी तुलना करने पर भलाई ऊंचे प्रकारका आहार सिद्ध होगी और कोई दूसरा आदमी भलाई करनेका अवसर

दे तो भलाई करनेवाला अवसर देनेवालेका एहसान-मंद होता है, वैसे ही जैसे भूखा अन्न देनेवालेको दुआएं देता है ।

यह नीति-मार्ग ऐसा नहीं है कि उसकी बात करते हुए बिलकुल ऊपर-ऊपरसे मनुष्यता आ जाय । उसका अर्थ यह नहीं है कि हम थोड़े अधिक मेहनती हो जायं, थोड़ा अधिक पढ़-लिख ले, थोड़ा अधिक साफ-सुथरे रहे, इत्यादि । यह सब उसके अदर आता है, पर इतनेके मानी तो यह हुए कि हम महज सरहदपर पहुच पाए । इस मार्गके अदर इनके सिवा और बहुतकुछ मनुष्यको करना होता है और वह सब यह समझकर करना होता है कि वह हमारा कर्तव्य है, हमारा स्वभाव है—यह सोचकर नहीं कि वैसा करनेसे हमें कोई लाभ होगा ।

: २ :

उत्तम नीति

नीति-विषयक प्रचलित विचार वजनदार नहीं कहे जा सकते । कुछ लोग तो मानते हैं कि हमें नीतिकी

बहुत परवा नहीं करनी है। कुछ मानते हैं कि धर्म और नीतिमें कोई लगाव नहीं है। पर दुनियाके धर्मोंको बारीकीसे देखा जाय तो पता चलेगा कि नीतिके बिना धर्म टिक नहीं सकता। सच्ची नीतिमें धर्मका समावेश अधिकांशमें हो जाता है। जो अपने स्वार्थ-के लिए नहीं, बल्कि नीतिके खातिर नीतिके नियमोंका पालन करता है उसको धार्मिक कह सकते हैं। रूसमें ऐसे आदमी हैं जो देशके भलेके लिए अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। ऐसे लोगोंको नीतिमान समझना चाहिए। जेरेमी बेथमको, जिसने इंग्लैंडके लिए बहुत अच्छे कानूनोंके नियम ढूँढ निकाले, जिसने अंग्रेज जनतामें शिक्षाके प्रसारके लिए भारी प्रयास किया और जिसने कैदियोंकी दशा सुधारनेके यत्नमें जबर्दस्त हिस्सा लिया, नीतिमान् मान सकते हैं।

फिर सच्ची नीतिका यह नियम है कि हम जिस रास्तेको जानते हों उसको पकड़ लेना ही काफी नहीं है, बल्कि जिसके बारेमें हम जानते हो कि वह सही रास्ता है—फिर उस रास्तेसे हम वाकिफ हो या न हो—उसपर हमें चलना ही चाहिए। यानी जब हम जानते हो कि अमुक रास्ता सही है, सच्चा है, तब निर्भय होकर उसपर कदम बढ़ा ही देना चाहिए।

इसी नीतिका पालन किया जाय तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए नीति और सच्ची सभ्यता तथा सच्ची उन्नति सदा एक साथ देखने में आती है।

अपनी इच्छाओंकी जाच करे तो हम देखेंगे कि जो चीज हमारे पास होती है उसको लेना नहीं होता। जो चीज अपने पास नहीं होती उसकी कीमत हम सदा ज्यादा आकते हैं। पर इच्छा दो प्रकारकी होती है। एक तो होती है अपना निजका स्वार्थ साधनेकी। ऐसी इच्छाको पूरा करनेके प्रयत्नका नाम अनीति है। दूसरी प्रकारकी इच्छा ऐसी होती है कि हमारा झुकाव सदा भला होने और दूसरोंका भला करनेकी ओर होता है। हम कोई भला काम करे तो उसपर हमें गर्वसे फूल न जाना चाहिए। हमें उसका मूल्य नहीं आकना है, बल्कि सदा अधिक भला होने और अधिक भलाई करनेकी इच्छा करते रहना चाहिए। ऐसी इच्छाओंके पूरा करनेके लिए जो आचरण किया जाय उसको सच्ची नीति कहते हैं।

हमारे पास घरबार न हो तो इसमें लज्जित होनेकी कोई बात नहीं है, पर घरबार हो और उसका दुत्पयोग करें, जो धंधा-रोजगार करें उसमें लोगोंको ठगें तो हम नीतिके मार्गसे च्युत हो गए।

जो करना हमें उचित है उसे करनेमें नीति है । इस तरह नीतिकी आवश्यकता हम कितने ही उदाहरणोंसे सिद्ध कर सकते हैं । जिस जनसमाज या कुटुम्बमें अनीतिके बीज—जैसे फूट, असत्य इत्यादि—देखनेमें आते हैं वह जनसमाज, कुटुम्ब गिरकर टूट जाता है । फिर धधे-रोजगारकी मिसाल ली जाय तो हम देखेंगे कि ऐसा आदमी एक भी नहीं दिखाई देता जो यह कह सके कि सत्यका पालन नहीं करना चाहिए । न्याय और भलाईका असर कुछ बाहरसे नहीं हो सकता, वह तो हममें ही रहता है । चार सौ साल पहले यूरोपमें अन्याय और असत्य अति प्रबल थे । वह समय ऐसा था कि लोग घड़ीभर शान्तिसे न रह सकते थे । इसका कारण यह था कि लोगोमें नीति न थी । हम नीतिके समस्त नियमोंका दोहन करे तो देखेंगे कि मानव-जातिका भला करनेका प्रयास ही ऊंची नीति है । इस कुजीसे नीति रूपी सद्गुणको खोलकर देखा जाय तो नीतिके दूसरे नियम हमें उसमें मिल जायेंगे ।

इन अध्यायोंके नीचे हम गुजराती या उर्दू कवियोंकी नीति-नियमोंसे संबंध रखनेवाली कविताएँ चुनकर देते जायेंगे इस आशासे कि

उनका लाभ हमारे सभी पाठक लेंगे और हमारे युवक पाठक तो उन्हें कठस्थ भी करेंगे । इसका श्रीगणेश हम श्रीमलवारीकी पुस्तक 'आदम अने तेनी दुनिया' ('आदम और उनकी दुनिया') से कर रहे हैं' ।

क्यु (क्यों) मुश्ताक होके तु (तू) फिरता बिरादर ?
अये (ऐ) दाना^१ तबाना^२ होनार तमे हाजर (होना है तुझे, हाजिर)
चले गये बडे फिलसुफा^३ पहलवानां ।

अरे दोस्त दाना, तु (तू) होगा दिवाना (दीवाना) ।

न दाना की दानाई हर दम टकेगी (टिकेगी);

न नेका बी (भी) हरदम गुजारेंगे नेकी ।

किसे यारो हरदम ने (को) देता जमाना,

अरे दोस्त दाना, तु (तू) होगा दिवाना ।

कुवत^४ (कूवत) पोलतन की तु (तू) लेंके फिरेगा ।

जमाना अचानक शिकस्त^५ आके देगा ।

अकलकी नकल बे अकल वस बनाना,

अरे दोस्त दाना तु (तू) होगा दिवाना ।

गुजारे (को) अबल वचगीकी बादशाही,

होनारत^६ दरद (दर्द) देवे जमकी गवार्ही ।

^१ उर्दू हिंदी पद्योंके कितने ही शब्द अशुद्ध या गुजराती रूपमें हैं । उनके वही रूप रहने दिये गए हैं और शुद्ध रूप कोष्ठमें दे दिये गए हैं ।—अनु०

^२ बुद्धिमान, ^३ बलवान, ^४ फिलासफर, तत्त्ववेत्ता, ^५ बल;
^६ हार, पराजय, ^७ होनेवाली पीड़ा

बेताका(क)त को(कि)स राह उठाना सोलाना (सुलाना),
 अरे दोस्त दाना, तू (तू) होगा दिवाना ।
 न दुनियामें तेरा हुवा को (कोई) न होगा,
 न तू (तू) तेरा होवे हसेगा वा रोगा (रोयेगा),
 सिवा पाक दादार^१ सबकोइ (कोई) बेगाना,
 अरे दोस्त दाना, तू (तू) होगा दिवाना ।

: ३ :

नीतियुक्त काम कौनसा ?

क्या हम यह कह सकते हैं कि अमुक काम नीति-युक्त है ? यह सवाल करनेमें नीतिवाले और बिना नीतिके कामोंकी तुलना करनेका हेतु नहीं है, बल्कि जिन कामोंके खिलाफ लोग कुछ कहते नहीं, और कितने ही जिन्हें नीतियुक्त मानते हैं, उनके विषयमें विचार करना है । हमारे बहुतेरे कामोंमें खास तौरसे नीतिका समावेश नहीं होता । अधिकतर हम लोग साधारण रीति-रिवाजके अनुसार आचरण करते हैं । इस तरह रूढिके अनुसार चलना बहुत समय आवश्यक होता है । वैसे नियमोंका अनुसरण हम न करे तो अधा-

^१ परमेश्वर

धुंधी चलने लगे और दुनियाका कार-बार बद हो जाय, पर यो रूढ़िके पीछे चलनेको नीतिका नाम देना मुनासिब नहीं कहा जा सकता ।

नीतियुक्त काम तो वह कहा जाना चाहिए जो हमारा अपना है यानी जो हमारी इच्छासे किया गया हो । जबतक हम मशीनके पुरजेकी तरह काम करते हो तबतक हमारे काममे नीतिका प्रवेश नहीं होता । मशीनके पुरजेकी तरह काम करना हम पर फर्ज हो और हम करे तो यह विचार, नीतियुक्त है, क्योंकि हम उसमे विवेक-बुद्धिसे काम लेते हैं । यह यांत्रिक काम और वह काम करनेका विचार करना, इन दोनोंमे जो भेद है वह ध्यानमे रखने योग्य है । राजा किसीका अपराध माफ कर दे तो उसका यह काम नीतियुक्त हो सकता है, परमाफीकी चिट्ठी ले जानेवाले चपरासीका राजाके किये हुए नीतिमय कार्यमे यांत्रिक भाग है । हा, चपरासी यह समझकर चिट्ठी ले जाय कि चिट्ठी ले जाना उसका फर्ज है तो उसका काम नीतियुक्त हो सकता है । जो आदमी अपनी बुद्धि और दिमागसे काम नहीं लेता और जैसे लकड़ी बहती है वैसे प्रवाहमे बहता जाता है वह नीतिको कैसे समझेगा ? कितनी ही बार मनुष्य रूढ़िके विरुद्ध होकर परमार्थ करनेके इरादेसे

कर्म करता है। महावीर वेडल फिलिप्स ऐसा ही पुरुष था। उसने एक बार लोगोके सामने भाषण करते हुए कहा था, “जबतक तुम लोग खुद विचार करना और उसे प्रकट करना नहीं सीख लेते तबतक मेरे बारेमे तुम क्या सोचते हो इसकी मुझे चिंता नहीं है।” यह स्थिति हमें तबतक प्राप्त नहीं होनेकी, जबतक हम यह मानने और अनुभव न करने लगे कि सबका अत्यर्थाभी ईश्वर हम सबके कार्यका साक्षी है।

इस तरह किया हुआ काम स्वतः अच्छा हो इतना ही काफी नहीं है, वह काम हमने अच्छा करनेके इरादेसे किया हो यह भी जरूरी है। अर्थात् कार्य-विशेषमें नीति होना न होना करनेवालेके इरादेपर अवलंबित होता है। दो आदमियोने एक ही काम किया हो, फिर भी एकका काम नीतियुक्त माना जा सकता है, दूसरेका नीतिरहित। जैसे एक आदमी दयासे द्रवित होकर गरीबोंको खाना देता है। दूसरा मान प्राप्त करने या इस तरहके स्वार्थी विचारसे वही काम करता है। दोनोंका काम एक ही है, फिर भी पहलेका काम नीतियुक्त माना जायगा और दूसरेका नीति-रहित। नीतियुक्त और नीतिरहित शब्दोके बीच जो अंतर है, वह यहा पाठकोको याद रखना है।

यह भी हो सकता है कि नीतियुक्त कामका असर अच्छा हुआ, यह सदा दिखाई न दे सके । नीतिके विषयमे विचार करते हुए हमे इतना ही देखना है कि किया हुआ काम शुभ है और शुद्ध हेतुसे किया गया है । उसके फलपर हमारा बस नहीं, फल देनेवाला तो एकमात्र ईश्वर है । शहशाह सिकंदरको इतिहासकारोंने महान् माना है । वह जहा-जहा गया वहां यूनानी शिक्षा, शिल्प-प्रथाओ आदिको प्रचलित किया और उसका फल हम स्वादसे चख रहे हैं । पर यह सब करनेका उद्देश्य बडप्पन पाना था, अतः कौन कह सकेगा कि उसके काममे नीति थी ? वह महान् भले ही कहलाया, पर नीतिमान नहीं कहा जा सकता ।

ऊपर प्रकट किये हुए विचारोसे सावित होता है कि प्रत्येक नीतियुक्त कार्य नेक इरादेसे किया हुआ हो, इतना ही काफी नहीं है, बल्कि वह बिना दवावके भी किया हुआ होना चाहिए । मैं दफ्तर देरसे पहुंचू तो नौकरीसे हाथ धोऊंगा, इस डरसे मैं तडके उठूं तो इसमे रस्तीभर भी नीति नहीं है । इसी तरह मेरे पास पैसा न हो, इसलिए मैं गरीबी और सादगीकी जिन्दगी बिताऊं तो इसमे भी नीतिका योग नहीं है, पर मैं

घनवान होते हुए भी सोचूं कि मैं अपने आस-पास दरिद्रता और दुःख देख रहा हूँ, ऐसे समय मुझसे ऐश-आराम कैसे भोगा जा सकता है, मुझे भी गरीबी में और सादगी के साथ रहना ही चाहिए तो इस प्रकार अपनाई हुई सादगी नीतिमय मानी जायगी। इसी तरह नौकर छोड़कर भाग जायगे इस डर से उनके साथ हमदर्दी दिखाई जाय या उन्हें अच्छी या अधिक तनखाह दी जाय तो इसमें नीति नहीं रहती, बल्कि इसका नाम स्वार्थबुद्धि है। मैं उनका भला चाहूँ, मेरी समृद्धि में उनका हिस्सा है, यह समझकर उन्हें रखूँ तो इसमें नीति हो सकती है, अर्थात् नीतिपूर्वक किया हुआ काम वह होगा जो जोर-जबर्दस्ती से या डरकर न किया गया हो। इंग्लैंड के राजा दूसरे रिचर्ड के पास जब आखें लाल किये हुए किसानों का समुदाय अनेक अधिकार मागने पहुँचा तो उसने अपने हाथ से अधिकार-पत्र लिखकर उसके हवाले कर दिया, पर जब किसानों का डर दूर हो गया तब उस फरमान को उसने ज़ोर-जुल्म से वापस ले लिया। अब कोई कहे कि रिचर्ड का पहला काम नीतियुक्त और दूसरा अनितियुक्त था तो यह उसकी भूल है। रिचर्ड का पहला काम केवल भय से किया गया था, इसलिए उसमें नीति छू तक नहीं गई थी।

(जैसे नीतियुक्त काममे डर या जोर-जबर्दस्ती न होनी चाहिए वैसे ही उसमे स्वार्थ भी न होना चाहिए) ऐसा कहनेमे यह हेतु नहीं है कि जिस काममे स्वार्थ हो वह बुरा है। पर उस कामको नीतियुक्त कहे तो यह नीतिको धब्बा लगानेके समान है। ईमानदारी अच्छी पालिसी (व्यवहारनीति) है, यह सोचकर अपनाई हुई ईमानदारी अधिक दिन नहीं टिक सकती। शेक्सपियर कहता है कि जो प्रीति लाभकी दृष्टिसे की गई हो वह प्रीति नहीं।'

(जैसे इस लोकमे लाभके उद्देश्यसे किया हुआ काम नीतियुक्त नहीं माना जा सकता वैसे ही परलोकमे लाभ मिलेगा, इस आशासे किया हुआ काम भी नीति-रहित है।) भलाई भलाईके लिए ही करनी है, यो समझकर किया हुआ काम नीतिमय माना जायगा। महान् जेवियरने ईश्वरसे प्रार्थना की थी कि मेरा मन सदा स्वच्छ रहे। उसके मतसे भगवानकी भक्ति इसलिए नहीं करनी थी कि मरनेके बाद उत्तम दशा भोगनेको मिले, वह भक्ति इसलिए करता था

'एक उर्दू कविने भी यही बात कही है—"दोस्ती और किसी गरजके लिए, यह तिजारत है, दोस्ती ही नहीं।"—अनु०

कि. वह मनुष्यका कर्तव्य है। महान् भगवद्भक्त येरिमा अपने दाहिने हाथमें मगाल और बाए हाथमें पानीकी बाल्टी यह जतानेके लिए रखना चाहती थी, कि मगालसे स्वर्गके सुखको जला डाले और पानीसे दोजखकी आग बुझा दे, जिससे इन्सान दोजखके भयके बिना खुदाकी इबादत करे। इस तरहकी नीतिका पालन उस आदमीका काम है जो सिरपर कफन बांधे फिरता हो। मित्रके साथ तो सच्चे रहना, और दुश्मनसे दगावाजी करना यह नामर्दोंका काम है। डर-डरकर भले काम करने-वाला नीति-रहित ही माना जायगा। हेनरी क्लेबक दयालु और स्नेहभरे स्वभावका माना जाता था। उसने अपने लोभके आगे अपनी नीतिकी बलि देदी। डेनियल वेस्टर वीर पुरुष था; पर पैसेके लिए एक बार वह कातर हो गया। एक हलके कामसे अपने दूसरे अच्छे कामोको धो डाला। इस उदाहरणसे हम देख सकते हैं कि मनुष्यकी नीतिकी परीक्षा करना कठिन है, क्योंकि उसके मनकी परख हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस प्रकरणके आरंभमें नीतियुक्त काम कौन है यह जो प्रश्न किया गया है, उसका जवाब भी हमें मिल चुका। कैसे आदमी

नीतिका पालन कर सकते हैं यह हमने अनायास ही देख लिया ।

ऊपरके विषयसे मेल रखनेवाली कविता

हरिनो मारग छे शूरानो कायरनु नहि काम जोने,
परयम पहेलुं मस्तक मूकी, वळती लेवु नाम जोने ।
मुत वित्त दारा शीश समर्पे ते पामे रस पीवा जोने,
सिधु मध्ये मोती लेवा, माहि पड्या मरजीवा जोने ।
मरण आगमें ते भरे मुट्ठी, दिलनी दुग्धा वामे जोने;
तीरे उभा ते जूए तमाशो, ते कोडी नव पामे जोने;
प्रेम पथ पावकनी ज्वाळा, भाळी पाछा भागे जोने;
माहि पड्या ते महासुखमाणे, देखनारा दाभे जोने ।
माथा साटे मोघी वस्तु, सापडवो नहि सहेल जोने;
महापद पाम्या ते नर जीव्या, मूकी मननो मेल जोने ।

भावार्थ—हरिका मार्ग शूर-वीरके लिए है, उसमे कायरका काम नही । उसपर चलनेवाला पहलें अपना सिर दे, उसके बाद उसका नाम ले । जो धन-दौलत, स्त्री-पुत्र और अतमे अपना शीश भी समर्पण कर दे, वही उसका रस पी सकता है । मरजीया मोती पानेके लिए समुद्रके भीतर पैठता है । जो मौतके मुहमे पड़े वही मोतियोसे अपनी मुट्ठी भर और हृदयकी पीडा मेट सकता है । किनारे खडा

रहनेवाला तमाशा भर देखता है, उसके हाथ एक कौड़ी भी नहीं लगती। प्रेमका पंथ पावककी ज्वाला है। जो उसके भीतर घुसता है वह महासुख अनुभव करता है। देखकर भागने और दूर खड़ा रहनेवाला उसकी आचसे जलता है। सिर देकर उसके बदले दुर्लभ वस्तुका पाना सरल नहीं है। ऐसे लोग अपने मनका मैल त्याग करके महा-पदको प्राप्त कर अमर होते हैं।

: ४ :

अच्छा नियम कौनसा है ?

अमुक काम अच्छा है या बुरा, इस बारेमें हम सदा मत प्रकट किया करते हैं। कुछ कामोंसे हमें सतोष मिलता है और कुछ हमारी अप्रसन्नता के कारण होते हैं। कार्यविशेषके भले या बुरे होनेका आधार इस बातपर नहीं होता कि वह काम हमारे लिए लाभ-जनक है या हानिकारक, पर उसकी तुलना करनेमें हम जुदे ही पैमानेसे काम लिया करते हैं। हमारे मनमें कुछ विचार रम रहे होते हैं, उन्हींके आधारपर

हम दूसरे आदमियोंके कामोंकी परीक्षा किया करते हैं। एक आदमीने दूसरे आदमीका कोई नुकसान किया हो तो उसका असर अपने ऊपर हो या न हो, उस कामको हम खराब मानते हैं। कितनी ही बार नुकसान करनेवालेकी ओर हमारी हमदर्दों हो तो भी उसका काम बुरा है, यह कहते हमें तनिक भी हिचक नहीं होती। यह भी हो सकता है कि कितनी ही बार हमारी राय गलत ठहरे। मनुष्योंका हेतु हम सदा देख नहीं सकते, इससे हम गलत परीक्षा किया करते हैं। फिर भी हेतुके प्रमाणमें कामकी परीक्षा करनेमें बाधा नहीं होती। कुछ बुरे कामोंसे हमें लाभ होता है, फिर भी हम मनमें तो समझते ही हैं कि वे बुरे हैं।

अतः यह सिद्ध हुआ कि किसी कामके भले या बुरे होनेका आधार मनुष्यका स्वार्थ नहीं होता। उसकी इच्छाएँ भी इसका आधार नहीं होती। नीति और मनकी वृत्तिके बीच सदा संघर्ष देखनेमें नहीं आता। वच्चेपर ममता होनेके कारण हम उसे कोई खास चीज देना चाहते हैं, पर वह वस्तु हानिकारक हो तो हम मानते हैं कि उसे देनेमें अनिति है। स्नेह दिखाना बेशक अच्छी बात है, पर नीति-

विचारके द्वारा उसकी हृद न बांध दी गई हो तो वह विषरूप हो जाता है ।

हम यह भी देखते हैं कि नीतिके नियम अचल हैं । मत बदला करते हैं, पर नीति नहीं बदलती । हमारी आंखें खुली हो तो हमें सूरज दिखाई देता है, बंद हो तो नहीं दिखाई देता । इसमें हमारी निगाहमें हेर फेर हुआ, न कि सूरजके होनेमें । नीतिके नियमोंके बारेमें भी यही समझना चाहिए । हो सकता है कि अज्ञान दशामें हम नीतिको न समझ सकें । जब हमारा ज्ञानचक्षु खुल जाता है तब हमें समझनेमें कठिनाई नहीं पड़ती । मनुष्य सदा भलेकी ओर ही निगाह रखे, ऐसा क्वचित् ही होता है । इससे अकसर स्वार्थकी दृष्टिसे देखकर अनीतिको नीति कहता है । ऐसा समय तो अभी आनेको है जब मनुष्य स्वार्थका विचार त्यागकर नीति-विचारकी ओर ही ध्यान देगा । नीतिकी शिक्षा अभी बिल्कुल बचपनकी अवस्थामें है । बेकन और डार्विनके पहले शास्त्रकी जो स्थिति थी वही आज नीतिकी है । लोग सच्चा क्या है उसे देखनेको उत्सुक थे । नीतिके विषयको समझनेके बदले वे पृथ्वी आदिके नियमोंकी खोजमें लगे हुए थे । ऐसे कितने विद्वान् आपको

दिखाई दिए हैं जिन्होंने लगनके साथ कष्ट सहकर पिछले वहमोको एक ओर रखकर नीतिकी खोज में जिदगी बिताई हो ? जब प्राकृतिक रहस्योकी खोज करनेवाले आदमियोकी तरह वे नीतिकी खोज करनेमें तल्लीन रहे तब हम यह माने कि अब नीति-विषयके विचार इकट्ठे किये जा सकते हैं । शास्त्र या विज्ञानके विचारोके विषयमें आज भी विद्वानोमें जितना मतभेद रहता है उतना नीतिके नियमोके विषयमें होना मुमकिन नहीं । फिर भी हो सकता है कि कुछ अरसेतक हम नीतिके नियमोके विषयमें एक राय न रख सके, पर उसका अर्थ यह नहीं है कि हम खरे-खोटेका भेद नहीं समझ सकते ।

हमने देख लिया कि मनुष्योकी इच्छासे अलग नीतिका कोई नियम है, जिसे हम नीतिका नियम कह सकते हैं । जब राजनैतिक विषयोमें हमें नियम-कानून दरकार है तब क्या हमें नीतिके नियमोका प्रयोजन नहीं है, भले ही वह नियम मनुष्य लिखित न हो ? वह मनुष्य लिखित होना भी न चाहिए । और अगर हम नीति-नियमोका अस्तित्व स्वीकार करें तो जैसे हमें राजनैतिक नियमोके अधीन रहना पड़ता है वैसे ही नीतिके नियमोके

अधीन रहना भी हमारा कर्त्तव्य है। नीतिके नियम राज-नैतिक और व्यावसायिक नियमोंसे अलग तथा उत्तम हैं। मुझसे या दूसरे किसीसे यह नहीं बन सकता कि व्यावसायिक नियमोंके अनुसार न चलकर मैं गरीब बना रहूं तो क्या हुआ ?

यों नीतिके नियम और दुनियादारी नियमके बीच भारी भेद है, क्योंकि नीतिका वास हमारे हृदयमें है। अनीतिका आचरण करनेवाला मनुष्य भी अपनी अनीति कबूल करेगा—भूठा सच्चा कभी नहीं हो सकता। और जहां जन-समाज बहुत दुष्ट हो वहां भी लोग नीतिके नियमोंका पालन न करते हो तो भी पालनका ढोंग करेंगे, अर्थात् नीतिका पालन कर्त्तव्य है, यह बात वैसे आदमियोंको भी कबूल करनी पड़ती है। ऐसी नीतिकी महिमा है। इस प्रकारकी नीति रीति-रिवाज या लोकमतकी परवा नहीं करती। लोकमत या रीति-रिवाज जहांतक नीतिके नियमका अनुसरण करता दिखाई दे वहीतक नीतिमान् पुरुषको वह बंधनकारक है।

ऐसा नीतिका नियम कहाँसे आया ? कोई राजा, बादशाह उसे गढ़ता नहीं, क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्योंमें जुदा-जुदा कानून-कायदे देखनेमें आते हैं।

सुकरातके जमानेमें, जिस नीतिका अनुसरण वह करता था, बहुतसे लोग उसके विरुद्ध थे, फिर भी सारी दुनिया कबूल करती है कि जो नीति उसकी थी वह सदा रही है और रहेगी। अंग्रेजी कवि रावर्ट ब्राउनिंग कह गया है कि कभी कोई गैतान दुनियामे द्वेष और झूठकी दुहाई फिरा दे तो भी न्याय, भलाई और सत्य ईश्वरीय ही रहेंगे। इसपरसे यह कह सकते हैं कि नीतिके नियम सर्वोपरि हैं और ईश्वरीय हैं।

ऐसे नियमका भंग कोई प्रजा या मनुष्य अतत्काल नहीं कर सकता। कहा है कि जैसे भयानक बवंडर अतमें उड़ जाता है वैसे ही अनीतिमान् पुरुषका भी नाश होता है। असीरिया और बेबीलोनमें अनीतिका घड़ा भरा नहीं कि तत्काल फूट गया। रोमने जब अनीतिका रास्ता पकड़ा तब उसके महान् पुरुष उसका बचाव न कर सके। ग्रीसकी जनता बुद्धिमान थी, पर उसकी बुद्धिमानी अनीतिको टिका न सकी। फ्रांसमें विप्लव हुआ, वह भी अनीतिके ही विरोधमें। वैसे ही अमरीकामें भला वेडल फिलिप्स कहता है कि अनीति राजगद्दीपर बैठी हो तो भी टिकनेकी नहीं। नीतिके इस अद्भुत नियमका मनुष्य जो पालन करता है वह ऊपर

उठता है, जो कुटुम्ब पालन करता है वह बना रह सकता है और जिस समाजमें उसका पालन होता है उसकी वृद्धि होती है। जो प्रजा इस उत्तम नियमका पालन करती है वह सुख, स्वतंत्रता और शांतिको भोगती है।

ऊपरके विषयसे मेल खानेवाली कविता

मन तुहि तुहिं बोलेरे, आसुपना जेवु तन तारु,
अचानक उड़ीजाशे रे, जेम देवतामा दारु ।
झाकळ जळपळमां वळीजाशे, जेम कागळने पाणी;
काया दाडी तारी एम करमाशे, यइ जाशे धूळघाणी ।
पाछळथी पस्ताशेरे, मिथ्या करी मारुं मारु ।
काचनो कुंपो काया तारी, वणसतां न लागे वार ।
जीवकायाने सगाई केटली, मूकी चाले वनमोक्षार,
फोकट पुल्या फरवुंरे, ओचिन्तु थांशे अघारु ।
जायुं ते तो सर्वे जवानुं, उगरवानो उघारो,
देव, गाधर्व, राक्षसने माणस सउने मरणनो वारो ।
आशानो महेल उंचोरे, नीचुं आ काचुं कारभारुं ।
चचल चित्तमां चेतने चालो, भाळो हरिनु नाम,
परमारथ जे हाये ते साथे करो रहेवानो विश्राम ।
धीरो घराघरथीरे कोई न थो रहेनारुं..मन०

—काव्यबोहन

भावार्थ—मन, यह तेरा तन सपनेके जैसा है ।
अचानक इस तरह उड़ जायगा जैसे आगमें डाली

हुई ग़राब । ओसका पानी पलमें उड़ जायगा
 कागजपर पानीके समान । उसी प्रकार तेरी काया रूप
 ढाड़ी सूखकर नष्ट हो जायगी । पीछे पछतायगा ।
 तू व्यर्थ 'मेरा' 'मेरा' करना है । तेरी काया शीशेकी
 कुप्पी जैसी है, उसके नष्ट होते देर न लगेगी ।
 जीव और देहका नाता ही कितना ? एक दिन
 जीव उसे तजकर चल देगा । इस जीवनपर तेरा
 इतराना व्यर्थ है, अचानक एक दिन अवकार हो
 जायगा । जो जन्मा है वह सभी जानेवाला है,
 इससे वचना कठिन है । देवता, गंधर्व, राक्षस, मनुष्य
 सबके मरणका दिन नियत है । आशाका महल ऊंचा
 और इस दुनियाका कच्चा कारवार नीचा है । तू
 चंचल चित्तमें चेतकर चल और भगवानका नाम
 ले । जो परमार्थ कमा लेगा वही साथ जायगा ।
 ऐसा ठिकाना पानेका उपाय कर, जहां तेरी आत्मा-
 को विश्राम मिले । 'धीरो' (भगत) कहता है कि
 इस पृथ्वीसे ऊपर कोई नहीं रहनेवाला है ।

: ५ :

नीतिमें धर्मका समावेश है ?

इस प्रकारका विषय कुछ विचित्र माना जायगा आम खयाल यह है कि नीति और धर्म दो अलग चीज हैं। फिर भी इस प्रकरणका उद्देश्य नीतिको धर्म मानकर विचार करना है। इससे कितने ही पाठक ग्रंथकारको उलझनमें पड़ा हुआ मानेंगे। जो मानते हैं कि नीतिमें धर्मका समावेश नहीं होता और जो यह मानते हैं कि नीति हो तो धर्मकी आवश्यकता नहीं है, दोनों पक्ष यह आरोप करेंगे। फिर भी नीति और धर्ममें निकट संबंध है, यह दिखाना ग्रंथकारका निश्चय है। नीतिधर्म या धर्मनीतिका प्रसार करने-वाले मंडल भी धर्मको नीतिद्वारा मानते हैं।

यह बात स्वीकार करनी होगी कि सामान्य विचारमें नीतिके बिना धर्मकी स्थिति संभव है। ऐसे बहुतेरे दुराचरणी पुरुष देखनेमें आते हैं जो अघोर कर्म करते हुए भी धार्मिक होनेका गर्व रखते हैं। इसके विपरीत स्व० मि० ब्रेडला जैसे नीतिमान पुरुष पड़े हैं जो अपने आपको नास्तिक कहनेमें गर्व अनुभव करते हैं और धर्मका नाम सुनकर

भागते हैं। ये दोनों मतवाले मनुष्य भूल करते हैं और पहले मतवाले तो भूले ही नहीं हैं, धर्मके बहाने अनीतिका आचरण कर खतरनाक भी हो गए हैं। इसलिए इस प्रकरणमें मैं यह दिखाऊंगा कि बुद्धि और शास्त्र दोनोंके द्वारा देखनेसे नीति और धर्म एक ही दिखाई देते हैं और उन्हें एक जगह रहना भी चाहिए।

पुरानी नीति केवल ससारी थी, यानी लोग यह सोचकर व्यवहार करते थे कि हम डकट्ठे रहकर कैसे निभा सकते हैं। यो करते-करते जो भली रीति थी वह कायम रही और बुरी रीति नष्ट हो गई। बुरी नीति नष्ट न होती तो उसके अनुसार चलनेवालों की का नाश हो जाता। ऐसा होना हम आज भी देख रहे हैं। जो अच्छे रिवाज आदमी जाने-अनजाने चलाया करता है वह न नीति है और न धर्म। फिर भी दुनियामे जो काम नीतिके अदर आते हैं वे ऊपर वतलाये हुए भले रिवाज ही हैं।

फिर धर्मकी कल्पना भी अक्सर मनुष्यके मनमे महज ऊपर-ऊपरसे ही रहती है। कितने ही समय हम अपने ऊपर आते हुए खतरोंको दूर करनेके लिए कोई धर्म मानते हैं। यो भयसे या प्रीतिसे किये गए कार्यको धर्म मानना भूल है।

पर अतमे ऐसा वक्त आता है जब मनुष्य संकल्प-पूर्वक सोच-विचारकर नफा हो या नुकसान, वह मरे या जिए, दृढ़ निश्चयके साथ अपना सर्वस्व होमनेको तैयार रहकर नीतिके रास्तेपर चलता और बिना मुह पीछे किए कदम बढ़ाता जाता है। तब माना जायगा कि उसपर नीतिका रग चढा।

ऐसी नीति धर्मके सहारेके बिना कैसे टिकेगी ? दूसरे आदमीका थोडासा नुकसान करके अपना कुछ लाभ कर सकू तो मैं वह नुकसान क्यों न करू ? दूसरेकी हानि करके होनेवाला लाभ लाभ नहीं, हानि है। यह घूट मेरे गलेसे कैसे उतरे ? बिस्मार्कने ऊपरसे देखनेमे जर्मनीका हित करनेके लिए अति-भयानक कर्म किए। उसकी शिक्षा कहा चली गई ? सामान्य समयमे बच्चोंके साथ वह नीतिके वचनोकी जो बकवास करता था वे वचन कहा गुम हो गए ? उनको याद करके उसने नीतिका पालन क्यों नहीं किया ? इन सारे प्रश्नोका उत्तर स्पष्ट रीतिसे दिया जा सकता है। ये सारी अडचनें आईं और नीति नहीं पाली गई, इसका कारण यही है कि इस नीतिमें धर्म नहीं समाया हुआ था। नीति रूपी बीजको जबतक धर्म-रूपी जलका सिंचन नहीं मिलता तबतक उसमे अंकुर

नहीं फूटता । पानीके बिना वह बीज सूखा ही रहता है और लगे अरसेतक पानी न पाए तो नष्ट भी हो जाता है । इस प्रकार हमने देख लिया कि सच्ची नीतिमें सच्चे धर्मका समावेश होना चाहिए । इसी बातको दूसरी रीतिसे यों कह सकते हैं कि धर्मके बिना नीतिका पालन नहीं किया जा सकता, यानी नीतिका आचरण धर्मरूपमें करना चाहिए :

फिर हम यह भी देखते हैं कि दुनियाके बड़े धर्मोंमें जो नीतिके नियम बताये गए हैं वे अधिकांशमें एक ही हैं और उन धर्मोंके प्रचारकोने यह भी कहा है कि धर्मकी बुनियाद नीति है । नींवको खोद डालिए तो घर अपने आप ढह जायगा । वैसे ही नीतिरूपी नींव टूट जाय तो धर्मरूपी इमारत भी दो-चार दिनमें ही भूमिसात हो जायगी ।

अथकार यह भी बताता है कि धर्म और नीतिको एक कहनेमें कोई अड़चन नहीं है । डाक्टर क्वाइट इबादतमें यह कहता है—“या खुदा, नीतिके सिवा मुझे दूसरा खुदा न चाहिए ।” हम जरा सोचे तो देखेंगे कि हम मुहसे तो खुदा या ईश्वरको पुकारे और बगलमें खंजर छिपाये रखे—‘मुखमें राम बगलमें छुरी’को चरितार्थ करे तो क्या खुदा या ईश्वर हमारी

फरियाद सुनेगा ? एक आदमी मानता है कि ईश्वर है, फिर भी उसकी सभी आज्ञाओंको तोड़ता है, दूसरा नामसे तो ईश्वरको नहीं पहचानता, पर अपने कामसे उसको भजता है और ईश्वरीय नियमोंमें उनके कर्त्तको देखता है और देखकर उसके कानूनोंका पालन करता है—इन दोनोंमें हम किसे धर्मवान और नीतिमान माने ? इस सवालका जवाब देनेमें हम क्षणभर भी सोचे-बिचारे बिना पक्के तौरपर कह सकते हैं कि दूसरा आदमी धर्मवान् और नीतिमान माना जायगा ।

ऊपरके विषयसे मेल खानेवाली कविता—

प्रभु प्रभु पूछत भवगयो भई नहि प्रभु पिछान (पहचान);
खोजत सारा जग फीरो (फिर्घो) मिले न श्री भगवान् ।
सहस्र (स) नाम से सोचकी एक न मिलो जवाब,
जप तप कि(को)ना जन्म तक (भर) हरी हरी (हरि हरि)—
गी(गि)ने हिसाब ॥

साधु-संतो(सन्त)को संग किनो वेद-पुरान अम्यास;
फिर बी(भी) कछु दर्शन नहि (नहीं), पायो प्राण उदास ।
कहोनी प्रभु अब क्युं(क्यो) मिले सोचुं(चूं) जीकु(को) आज;
जन्म जुवाई यह भई कछु नहिं सुभूत इलाज ।
अंतर्धामी तब कहे “क्युं तुं (क्यो तू) होवे कृतार्थ ?
प्रभु बकवत^१ फोक्ट^२ फिरे निसि-दिन धुंदत (धूंदत) स्वार्थ ,”

^१ प्रभुके नामका बकवास रटता हुआ;

^२ व्यर्थ

मुल 'प्रभु' नाम पुकारता, अंतरमें अहकार;
 दभी ऐसे वंभसे, दि(दी)नानाथ मिलनार^१ ?
 ठगविद्या मं (में) निपुण भयो, प्रथम ठगे मा-बाप,
 सकल जगत कु(को) ठगत तु(तू), अंत ठग रह्यो आप ।
 सुनते शूद्ध बुद्ध (सुध वृध) खुल गई, प्रकट्यो पश्चाताप;
 उलट पुलट करीने (करके) गयो, आपहि खायो थाप ।^२
 —बहरामजी मलवारी

: ६ :

नीतिके विषयमें डार्विन^१के विचार

जो भला और सच्चा है उसे अपनी इच्छासे ही करना इसीमे हमारी भलमनसी है । आदमीकी

^१ मिलनेवाले, ^२ यप्पड, गुजरातीमें इस शब्दका अर्थ घोखा भी होता है ।

^१ डार्विन पिछली सदीमें एक महान् यूरोपीय हो गया है । उसने शास्त्रकी महती खोजें की हैं । उसकी स्मरणशक्ति और अवलोकनशक्ति बड़ी जबर्दस्त थी । उसने कितनी ही पुस्तकें लिखी हैं, जो अति पठनीय और मननीय हैं । उसने बहुतसी मिसालों और दलीलोंसे यह दिखाया है कि आदमीकी आकृतिकी उत्पत्ति एक तरहके बदरोंसे हुई है । यानी बहुत तरहके प्रयोग और बहुतसी जाच-पड़ताल करते हुए उसे यह बिखाई दिया कि आदमीकी शकल और बदरकी शकलमें बहुत फर्क नहीं है । यह

ग्राफ्तकी सच्ची पहचान यह है कि वह पवनके प्रवाहसे इधर-उधर भटकते हुए बादलोंकी तरह धक्का खानेके बजाय अपनी जगहपर अचल रहे और जो उसे उचित जान पड़े वह करे और कर सके ।

यह होते हुए भी हमारी वृत्ति किस रास्ते जाना चाहती है यह हमे जान लेना चाहिए । हम जानते हैं कि हम हर तरहसे अपने मालिक खुद नहीं हैं हमसे बाहरकी कितनीही स्थितिया हैं जिनका अनुसरण करते हुए हमें चलना होता है । जैसे जिस देशमें हिमप्रदेशकी-सी ठंड पड़ती है वहा हमारी इच्छा हो या न हो फिर भी शरीरको गरम रखनेके लिए हमे कायदेसे कपड़े पहनने ही पड़ते हैं । यानी हमे समझदारीके साथ व्यवहार करना पड़ता है ।

तब सवाल यह उठता है कि अपनी बाहरकी और आसपासकी परिस्थितिको देखते हुए हमे नीतिके अनुसार आचरण करना पड़ता है या नहीं, अथवा हम

खयाल सही है या नहीं, इससे नीतिके विषयका कुछ बहुत नजदीकका संबंध नहीं है । पर डाविनने ऊपर लिखा विचार प्रकट करनेके साथ-साथ यह भी जताया है कि नीतिके विचार मानव-जातिपर क्या असर डालते हैं । और डाविनने जो कुछ लिखा है उसपर बहुतेरे विद्वानोंकी श्रद्धा है, इसलिए डाविनके विचारोपर यह प्रकरण लिखा है ।

हम इस बातकी कोई परवा नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बरतावमें नीति है या अनीति ।

इस प्रश्नपर विचार करते हुए डार्विनके मत की जांच-पड़ताल करना जरूरी होता है । डार्विन यद्यपि नीतिके विषयपर लिखनेवाला पुरुष न था, फिर भी उसने बता दिया है कि बाहरकी वस्तुओं-के साथ नीतिका लगाव कितना गहरा है । जो लोग यह सोचते हैं कि मनुष्य नीतिका पालन करते हैं या नहीं, इसकी परवा हमें नहीं करनी है और दुनियामें केवल शारीरिक तथा मानसिक बल ही काम आता है, उन्हें डार्विनके ग्रंथ पढ़ने चाहिए । डार्विनके कथनानुसार मनुष्यो और दूसरे प्राणियोमें भी जीते रहनेका लोभ रहता है । वह यह भी कहता है कि जो इस संघर्षमें जीवित रह सकता है वही विजयी माना जाता है और जो योग्य नहीं है वह जड़मूलसे नष्ट हो जाता है, पर इस संघर्षके मुकाबलेमें हम केवल शरीर बलसे टिक नहीं सकते ।

हम आदमी, भैंस और रीछकी तुलना करें-तो मालूम होगा कि शरीर-बलमें रीछ या भैंस आदमीसे बड़े हुए हैं और आदमी उनमेंसे किसीके साथ कुश्ती लड़े तो हार जायगा; पर यह बात होते हुए भी

अपनी बुद्धिकी बदौलत वह उनसे अधिक बली है। ऐसी ही तुलना हम मानव-जातिकी जुदा-जुदा कौमोंके बीच कर सकते हैं। युद्धकालमें जिसके पास अधिक बल या अधिक संख्या वाले आदमी हों वही जीते, ऐसा नहीं होता, बल्कि जिसके पास कला-कौशलका बल और अच्छे नेता होते हैं वह जाति अल्पसंख्यक या शरीर-बलमें कम हो तो भी विजयी होती है, यह दृष्टांत हमने बुद्धिबलका देखा।

‘डार्विन हमें यह बताता है कि नीतिबल शरीरबल और बुद्धिबल दोनोंसे बढ़कर है और योग्य मनुष्य अयोग्यसे अधिक टिक सकता है। इस बातकी सच्चाई हम अनेक रूपोंमें देख सकते हैं। कितने ही लोग यह मानते हैं कि डार्विनने तो हमें यही सिखाया है कि जो शूर है और शरीरबलमें भरपूर है वही अंतमें पार लगता है। और यो ऊपर-ऊपरसे ही विचार करनेवाले लेभगू आदमी मान लेते हैं कि नीति हमारे लिए बेकार चीज है। पर डार्विनका यह विचार बिल्कुल न था। प्राचीन इतिहास तथा दंत-कथाओंसे यह देखा गया है कि जो जातियाँ अनीति-मान थी वे आज नामशेष हो गई हैं। सोडम और गमोराके लोग बड़े दुराचारी थे। इससे ये देश मिट

गए। आज भी हम देख सकते हैं कि जो जाति या राष्ट्र अनीतिमान है उसका नाश होता जा रहा है।

अब हम कुछ मामूली मिसालें लेकर देखें कि साधारण नीति भी मानव-जातिकी सलामतीके लिए कितनी जरूरी है। शांत स्वभाव नीतिका एक अंग है। उसपरसे देखनेसे ऐसा जान पड़ेगा कि घमडी मनुष्य आगे बढ़ सकता है, पर थोड़ा विचार करके भी हम देख सकते हैं कि मनुष्यकी गर्वरूपी तलवार अतमें अपनेही गलेपर गिरती है। मनुष्य नशेका सेवन न करे, यह नीतिका दूसरा विषय है। आकड़े देखनेसे विलायतमें यह देखनेमें आया है कि तीस बरसकी उम्रवाले शराबी और तेरह या चौदह बरससे अधिक नहीं जीते, पर निर्व्यसन मनुष्य ७० बरसकी आयु भोगता है। व्यभिचार न करना नीतिका तीसरा विषय है। डार्विनने बताया है कि व्यभिचारी मनुष्य बहुत जल्दी नाशको प्राप्त होता है। उसके सतान पहले तो होती ही नहीं और हो तो मरियल-सी दिखाई देती है। व्यभिचारी मनुष्यका मन हीन हो जाता है और ज्यो-ज्यों दिन बीतते हैं उसकी शक्ल पागलकी-सी होती जाती है।

जातियोकी नीतिका विचार करनेपर भी हमें

यही स्थिति दिखाई देगी । अडमन टापूके पुरुष अपनी स्त्रियोको, ज्योही वच्चे चलने-फिरने लायक हुए, त्याग देते हैं । अर्थात् परमार्थ बुद्धि दिखानेके बदले अत्यन्त स्वार्थ बुद्धिका परिचय देते हैं । नतीजा यह हुआ है कि उस जातिका धीरे-धीरे नाश होता जा रहा है । डार्विन बताता है कि पशुओंमे भी एक हद-तक परमार्थ बुद्धि देखनेमे आती है । भीरु स्वभाव वाले पक्षी भी अपने वच्चोकी रक्षा करनेके समय बलवान बन जाते हैं । वह कहता है कि प्राणिमात्रमे परमार्थबुद्धि थोड़ी बहुत भी न होती तो आज दुनियामे घासपात और जहरीली वनस्पतियोके सिवा शायद ही कोई जीवधारी होता । मनुष्य और दूसरे प्राणियोमे सबसे बड़ा अंतर यही है कि मनुष्य सबसे अधिक परमार्थी है । दूसरोंके लिए अर्थात् अपनी नीतिके प्रमाणमे अपने वच्चोके लिए, अपने देशके लिए अपनी जान कुरवान करता आया है ।

इस प्रकार डार्विन स्पष्ट रीतिसे बताता है कि नीतिबल सर्वोपरि है । ग्रीसकी जनता यूरोपकी आजकी जनतासे अधिक बुद्धिशाली थी, फिर भी जब उस जनताने नीतिका त्याग किया तब उसकी बुद्धि उसकी दुश्मन हो गई, और आज

वह जाति देखनेमें भी नहीं आती । जातियाँ, प्रजाएँ न पैसेसे टिकती हैं न सेनासे । वे एकमात्र नीतिकी नींवपर ही टिक सकती हैं । अतः मनुष्यमात्रका कर्तव्य है कि इस विचारको सदा मनमें रखकर परमार्थ-रूपी परम नीतिका आचरण करे ।

: ७ :

नीति में सार्वजनिक कल्याण

अक्सर यह कहा जाता है कि संपूर्ण नीतिमें सार्वजनिक कल्याण समाया हुआ है । यह बात सही है । न्यायाधीशमें अगर न्याय-बुद्धि हो तो जिन लोगोंको उसकी न्यायी अदालतमें जाना पड़े वे सुखी होते हैं । वैसे ही प्रीति, स्नेह, उदारता, आदि गुण दूसरोसे साथ होनेपर ही प्रकट किये जा सकते हैं । वफादारीका बल भी हम एक दूसरेसे सवध होनेपर ही दिखा सकते हैं । स्वदेशाभिमानके विषयमें तो कहना ही क्या ! वास्तविक स्थितिको देखनेसे यह दिखाई देगा कि नीतिका एक भी विषय ऐसा नहीं है जिसका फल अकेले नीतिका पालन करनेवालेको ही मिलता है । अक्सर यह

कहा जाता है कि सच्चाई आदि गुणोंका सामनेवाले मनुष्य, विपक्षीके साथ कोई लगाव नहीं होता । पर हम झूठ बोलकर किसीको ठगें तो उससे विपक्षीकी हानि होगी, यह बात हमें कबूल करनी होगी, तो फिर यह बात भी कबूल करनी ही होगी कि हमारे सच बोलनेसे उसकी हानि होना सकेगा ।

वैसे ही जब कोई आदमी किसी खास कानून या रिवाजको नापसंद करके उसके बाहर रहता है तब भी उसके कार्यका असर जन-समाज पर होता है । ऐसा मनुष्य विचार-लोकमें रहता है और विचारोंकी दुनिया अभी पैदा होनेको है । उसकी वह परवा नहीं करता । ऐसे आदमीके लिए प्रचलित व्यवहार नीति विशेषका अनादर करनेके लिए यह खयाल भर होना काफी है कि उक्त नीति अच्छी नहीं है । ऐसा आदमी सदा दूसरोको अपने विचारके अनुसार आचरण करानेके यत्नमें लगा रहेगा । ऐसे ही पैगंबरोने दुनियाके चक्रोंकी गति फेरी है ।

मनुष्य जबतक स्वार्थी है अर्थात् वह दूसरोके सुखकी परवा नहीं करता तबतक वह पशु-सदृश, बल्कि उससे भी गयाबीता है । मनुष्य पशुसे श्रेष्ठ है यह हम देख सकते हैं; पर यह तभी होता है जब

हम उसे अपने कुटुम्बका बचाव करते देखते हैं। वह उस वक्त मानवजातिमें और ऊँचा स्थान पाता है जब अपने देश या अपनी जातिको अपना कुटुंब मानता है। जब सारी मानवजातिको वैसा मानता है तब उससे भी ऊँचे सोपानपर चढ़ता है, अर्थात् मनुष्य मानव-जातिकी सेवामें जितना पीछे रहता है उस दर्जे तक वह पशु है अथवा अपूर्ण है। अपनी स्त्रीके लिए, अपने बेटेके लिए मुझे दर्द हो, पर उससे बाहरके आदमीके लिए मेरे दिलमें दर्द न हो तो स्पष्ट है कि मुझे मानव-जातिके दुखकी अनुभूति नहीं है, पर स्त्री, बच्चे या कौम जिसको मैंने अपना मान रखा है उनके लिए भेदबुद्धि या स्वार्थबुद्धिसे कुछ दर्द होता है।

अतः जबतक हमारे मनमें हरएक मानव-संतानके लिए दया न हो, तबतक हमने नीतिधर्मका पालन नहीं किया और न उसे जाना। अब हम देख रहे हैं कि ऊँची नीति सार्वजनिक होनी चाहिए। हमसे संबंध रखनेवाला हर आदमी हमारे ऊपर ऐसा हक रखता है यानी हम सदा उसकी सेवा करते रहे यह हमारा फर्ज है। हमें यह सोचकर व्यवहार करना चाहिए कि हमारा हक किसीके ऊपर नहीं है। कोई यह कह सकता है कि ऐसा करनेवाला आदमी

इस दुनियाके रेलमे पड़कर पिस जायगा । पर ऐसा कहना निरा अज्ञान है; क्योंकि यह जगत्-प्रसिद्ध अनुभव है कि ऐसी एक-निष्ठासे, सेवा करनेवाले आदमीको खुदाने हमेशा बचा लिया है ।

इस नीतिके पैमानेसे मनुष्यमात्र समान है । इसका अर्थ कोई यह न करे कि हर आदमी समान पद-अधिकार भोगता है, या एक ही तरहका काम करता है । उसका अर्थ यह है कि अगर मैं ऊँचा पद-अधिकार भोगता हूँ तो उस पदकी जिम्मेदारी उठानेकी मुझमे शक्ति है । इससे मुझे गर्वसे इतराना न चाहिए और न यह मानना चाहिए कि दूसरे लोग जो छोटी जिम्मेदारी उठाते हैं मुझसे हेठे हैं । पूर्ण साम्य तो हमारे मनकी स्थितिपर अवलंबित होता है । जबतक हमारे मनकी यह स्थिति नहीं होती तबतक हम पिछड़े हुए हैं ।

इस नियमके अनुसार एक जाति या राष्ट्र अपने स्वार्थके लिए दूसरी जाति या राष्ट्रपर राज्य नहीं कर सकता । अमरीकाकी गोरी जनताका वहाँके मूल निवासियोंको दबाकर उनपर हुकूमत करना, यह नीति विरुद्ध है । ऊँची शिक्षा संस्कारवाली जातिका नीची जातिसे साबका पड़े तो उसका यह कर्त्तव्य होता

है कि उसको उठाकर अपने बराबर कर ले। इस नियमके अनुसार राजा प्रजापर हुकूमत करनेवाला नहीं, बल्कि उसका नौकर होता है। अधिकारी अधिकार भोगनेके लिए नहीं, बल्कि प्रजाको सुखी करनेके लिए होता है। प्रजातंत्र राज्यमें लोग स्वार्थी हों तो वह राज्य निकम्मा है।

फिर इस नियमके अनुसार एक राज्यमें बसने-वाले या एक कौमके आदमियोंमें जो बलवान हों उनका काम है दुर्बलोकी रक्षा करना, न कि उनको कुचलना, उनका दलन करना। ऐसी राज्य-व्यवस्थामें भूखो मरनेवाले नहीं हो सकते और न यही हो सकता है कि कुछ लोगोके पास बेहद दौलत इकट्ठी हो जाय, इसलिए कि हम अपने पड़ोसीका दुःख देखते रहे और सुखी रहे यह हो नहीं सकता। परम नीतिका अनुसरण करनेवाले आदमीसे धन वटोरनेका काम होने-वाला नहीं। ऐसी नीति दुनियामें थोड़ी दिखाई देती है, यह सोचकर नीतिमानको घबराना न चाहिए, क्योंकि वह अपनी नीतिका मालिक है, उसके नतीजेका नहीं। नीतिका आचरण न करनेसे वह दोषी माना जायगा पर उनका असर जनसमाज पर न हो तो कोई उसको दोष नहीं दे सकता।

: ८ :

समाप्ति

“मैं जिम्मेदार हूँ,” “यह मेरा फर्ज है,” यह विचार मनुष्यको हिला देता है और अचभेमे डाल देता है। गैबी आवाजकी प्रतिध्वनि सदा हमारे कानमे पडा करती है—“मानव यह काम तेरा है। तुझे खुद हारना या जीतना है। तुझ जैसा तू ही है, क्योंकि प्रकृतिने दो समान वस्तुएं कही बनाई ही नहीं। जो फर्ज तुझको अदा करना है वह तूने अदा न किया तो दुनियाके सालाना चिट्ठेमे घाटा रहा ही करेगा।”

यह फर्ज जो मुझे अदा करना है क्या है ? कोई कहेगा कि :

आदमको खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं।

लेकिन खुदाके नूरसे आदम जुदा नहीं।

और कहेगा कि इस पद्यके अनुसार मुझे यह मानकर कि मैं खुदाका नूर हूँ, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। दूसरा आदमी कहेगा कि मुझे अपने आसपासके लोगोंके साथ हमदर्दी दिखाना, भाईचारा रखना चाहिए। तीसरा कहेगा कि मां-बापकी सेवा, बीबी वच्चोंका भरण-पोषण और भाई-बहन-मित्रोंके साथ

उचित व्यवहार करना चाहिए। पर इन सभी गुणोंमें मैं खुद अपने प्रति भी उसी रीतिसे व्यवहार करूँ, यह मेरे समस्त कर्तव्यका अंग है। जबतक मैं अपने आपको न पहचानूँ तबतक दूसरेको कैसे पहचान सकूँगा ? और जबतक पहचानूँगा नहीं तबतक उनका सम्मान कैसे कर सकूँगा ? बहुतेरे यह मानने लगे हैं कि जिन बातोंका दूसरोसे संबंध होता हो उनमें तो हमें कायदेसे व्यवहार करना चाहिए, पर जबतक हमारे कामोंका दूसरोसे संबंध न हो तबतक हम अपनी मर्जीके मुताबिक जैसे चाहे वैसे व्यवहार कर सकते हैं। जो आदमी ऐसा मानता हो वह बिना समझे बोलता है। दुनियामें रहकर कोई भी आदमी बिना अपनी हानि किये खुदमुस्तार या स्वच्छन्द होकर व्यवहार नहीं कर सकता।

अब हमने देखा कि हमारा फर्ज खुद हमारी अपनी तरफ क्या है। अब्बल तो हमारे एकातके आचरणकी खबर खुद हमारे सिवा दूसरोंको होती नहीं, ऐसे आचरणका असर दूसरोंपर होता है इसलिए हम जिम्मेदार होते हैं, इतना ही सोचना काफी नहीं है। उसका असर दूसरोपर होता है, इसलिए भी हम उनके जवाबदेह हैं। हर आदमीको चाहिए कि अपने

उत्साहको काबूमे रखे । एक महान् पुरुषका कहना है कि किसी भी आदमीका खानगी चाल-चलन मुझको बता दो, मैं तुरंत बता सकता हूं कि वह आदमी कैसा होगा और है । ऐसे ही कारणोंसे हमारे लिए उचित है कि अपनी इच्छाओंको लगाम देकर रखे । यानी हमे शराब नहीं पीना चाहिए, पेटूकी तरह ठूस-ठूसकर नहीं खाना चाहिए, नहीं तो अतमे शक्तिहीन होकर हमे अपनी आवरू गंवानी होगी । जो आदमी विषय-मार्गसे दूर रहकर अपने शरीर, मन, बुद्धि और प्राणकी रख-वाली नहीं करता वह बाहरके कार्योंमे सफलता नहीं पा सकता ।

यो विचार करते हुए मनुष्य अपनी अतर्वृत्तियोंको सर्वच्छ रखकर सोचता है कि इन वृत्तियोंका क्या उपयोग करूं । जीवनमे कोई निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए । हम जीवनके कर्तव्योंकी खोज करके उनके पालनकी ओर मनका झुकाव न रखे तो हम बिना पतवारकी नावकी तरह भरे दरियामें डूबते-उतराते रहेंगे । हमारा ऊंचे-से-ऊंचा कर्तव्य यह है कि हम मानवजातिकी सेवा करे और उसकी स्थिति सुधारनेके यत्नमे योग दे । इसमे सच्ची ईश्वर स्तुति, सच्ची बंदगी आ जाती है । जो आदमी भगवानका काम करता है वह भगवानका

जन है, खुदाका वदा है । खुदाका नाम लेनेवाले ढोगी, धूर्त बहुतेरे दुनियामे विचरा करते हैं । तोता राम-राम कहना भी सीख लेता है इससे उसे कोई रामका भक्त, सेवक नहीं कहता । मनुष्यजातिको यथायोग्य स्थिति प्राप्त करानेका उद्देश्य हर आदमी अपने सामने रख और उसका अनुसरण कर सकता है । वकील ऐसे उद्देश्यसे वकालत कर सकता है, व्यापारी व्यापार कर सकता है । जो आदमी इस व्रतका पालन करता है वह कभी नीतिधर्मसे डिगता नहीं । उससे विचलित होकर मानवजातिको ऊपर उठानेका उद्देश्य पूरा किया ही नहीं जा सकता ।

अब हम व्योरेवार विचार करे । हमे सदा यह देखते रहना पड़ता है कि हमारा आचरण सुधार-की ओर जा रहा है या बिगाड़की ओर । वनिज-व्यापार करनेवाला हरएक सौदा करते हुए इस बातका विचार करेगा कि मैं अपने आपको या दूसरेको ठग तो नहीं रहा हूँ । वकील और वेंच ऊपर बताई हुई नीतिका अनुसरण करते हुए मवबिकल और रोगीके हिताहितको अधिक सोचेगा । मां वच्चेका पालन करते हुए सदा यह डर मनमे रखकर चलेगी कि कहीं झूठे स्नेह या अपने दूसरे स्वार्थसे वह बिगड न जाय ।

ऐसा विचार रखकर मजदूरी करनेवाला मजदूर भी अपने कर्त्तव्यका खयाल रखकर कार्य करेगा। इस सारे विवेचनका निचोड़ यह निकला कि मजदूर अगर नीति-नियमका पालन करते हुए अपने कर्त्तव्यका पालन करे तो वह अपने आचार-व्यवहारमें अपने आपको खुदमुख्तार माननेवाले धनी, व्यापारी, वैद्य या वकीलसे श्रेष्ठ माना जायगा। मजदूर खरा सिक्का है और व्यापारी, वकील आदि अधिक बुद्धि या अधिक पैसेवाले होते हुए भी छोटे सिक्के जैसे हैं। इस प्रकार हम फिर यह देख रहे हैं कि हर आदमी उपर्युक्त नियम निभानेमें समर्थ है, चाहे वह किसी भी स्थितिमें क्यों न हो। मनुष्यका मूल्य उसके चरित्र, उसके चाल-चलनपर आश्रित होता है, उसके पद-दरजेपर नहीं। उसके चरित्रकी परख उसके बाहरके कामोंसे नहीं होती, उसकी अन्तर्वृत्ति जानकर की जा सकती है। एक आदमी एक गरीबको अपनी नजरसे दूर करनेके लिए एक डालर देता है, दूसरा उसपर तरस खाकर, स्नेहसे आधा डालर देता है। इनमें आधा डालर देनेवाला नीतिमान है और पूरा डालर देनेवाला पापी है।

इस सारे विवेचनका सार यह निकला कि जो आदमी स्वयं शुद्ध है, किसीसे द्वेष नहीं करता,

किसीसे नाजायज फायदा नहीं उठाता, सदा पवित्र मन रखकर व्यवहार करता है, वही आदमी धार्मिक है, वही सुखी है और वही पैसेवाला है। मानव-जातिकी सेवा उसीसे बन सकती है। खुद दिया-सलाईमें आग न हो तो दूसरी लकड़ीको कैसे सुलगायेगी ? जो आदमी खुद नीतिका पालन नहीं करता वह दूसरेको क्या सिखायेगा ? जो खुद डूब रहा हो वह दूसरेको कैसे पार उतारेगा ? नीतिका आचरण करनेवाला दुनियाकी सेवा किस तरह करनी होगी यह सवाल कभी उठाता ही नहीं, क्योंकि उसके लिए यह सवाल पैदा ही नहीं होता। मैथ्यू आरनाल्ड कहता है, “एक वक्त था जब मैं अपने मित्रके लिए स्वास्थ्य, विजय और कीर्ति चाहा करता था। अब मैं वैसी कामना नहीं करता। इसलिए कि मेरे मित्रका सुख-दुख उनके होने न होनेपर अवलंबित नहीं। इससे अब मैं सदा यही मनाता हूं कि उसकी नीति सर्वदा अचल रहे।” इमर्सन कहता है कि भले आदमीका दुख भी उसका सुख है और बुरेका तो पैसा, उसकी कीर्ति भी उसके और दुनियाके लिए दुखरूप है।

ऊपरके विषयसे मेल खानेवाली कविता .

गर पादशाह^१ होकर अमल^२ मुल्को हुआ तो क्या हुआ ?
 दो दिनका नरसिंगा बजा, भों भों हुआ तो क्या हुआ ?
 गुलशोर मुल्क व माल^३का कोसो हुआ तो क्या ?
 या हो फकीर आजादके रंगो हुआ तो क्या हुआ ?
 गर यूं हुआ तो क्या हुआ और वूं हुआ तो क्या हुआ ? (१)
 दो दिन तो यह चर्चा हुआ, हाथी मिला हाथी मिला,
 बैठा अगर होदे उपर^४ या पालकीमें जा चढ़ा,
 आगे नक्कारा और निशां, पीछेको खोजोका परा^५,
 देखा तो फिर इक आनमें, हाथी न घोड़ा न गधा ।
 गर यूं हुआ तो क्या हुआ और वूं हुआ तो क्या हुआ ? (२)
 (अब देख किसको शाद^६ हो और किस पैं आंखें नम करे ?
 यह बिल बिचारा एक है, किस किसका अब मातम करे ?
 या दिलको रोवे बैठकर, या दर्द दुःखमें कम करे ?
 यांका यही तूफान है अब किसकी जूती ग्रम करे ?
 गर यूं हुआ तो क्या हुआ और वूं हुआ तो क्या हुआ ? (३)
 गर तू 'नजीर' अब मर्द है तो जालमें भी शाद हो,
 दस्तार^७में भी हो खुशी, रुमालमें भी शाद हो,
 आजादगी भी देख ले, जंजालमें भी शाद हो,
 इस हालमें भी शाद हो और उस हालमें भी शाद हो,
 गर यूं हुआ तो क्या हुआ और वूं हुआ तो क्या हुआ ? (४)

^१ बादशाह

^२ हुकूमत

^३ बेगमोंकी पालकियोंकी

^४ प्रसन्न, खुश

^५ पराजित

सर्वोदय

[रस्किनके 'अल्टु दिस लास्ट'का सार]

प्रस्तावना

पश्चिमके देशोमें साधारणतः यह माना जाता है कि बहुसंख्यक लोगोका सुख—उनका अभ्युदय बढ़ाना मनुष्यका कर्तव्य है। सुखका अर्थ केवल शारीरिक सुख, रुपये-पैसेका सुख किया जाता है। ऐसा सुख प्राप्त करनेमें नीतिके नियम भग होते हो तो इसकी ज्यादा परवा नहीं की जाती। इसी तरह बहुसंख्यक लोगोको सुख देनेका उद्देश्य रखनेके कारण पश्चिमके लोग थोड़ोको दुःख पहुँचाकर भी बहुतोको सुख दिलानेमें कोई बुराई नहीं मानते। इसका फल हम पश्चिमके सभी देशोंमें देख रहे हैं।

किंतु पश्चिमके कितने ही विचारवानोका कहना है कि बहुसंख्यक मनुष्योंके शारीरिक और आर्थिक सुखके लिए यत्न करना ही ईश्वरका नियम नहीं है और केवल इतनेहीके लिए यत्न करें और उसमें नैतिक नियमोका भग किया जाय यह ईश्वरीय नियमके विरुद्ध आचरण है। ऐसे लोगोमें विद्वान् अग्रेज स्वर्गीय जॉन रस्किन मुख्य थे। उन्होंने कला, चित्रकारी आदि विषयोपर अनेक उत्तम पुस्तकें लिखी हैं। नीतिके विषयोपर भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उसमेंसे एक छोटी-सी पुस्तक 'अन्टु दिस लास्ट' है। इसे उन्होंने अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। जहा-जहा अंग्रेजी बोली जाती है वहा-वहा इस पुस्तकका बहुत प्रचार है। इसमें ऊपर बताए विचारोका जोरोसे खडन किया गया है और दिखाया गया है कि नैतिक नियमोके पालनमें ही मनुष्य-जातिका कल्याण है।

आजकल भारतमें हम पश्चिमवालोकी बहुत नकल कर रहे हैं। कितनी ही बातोंमें हम इसकी जरूरत भी समझते हैं, पर इसमें सदेह नहीं कि पश्चिमकी बहुत-सी रीतिया खराब हैं। और यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि जो खराब है उनसे दूर रहना उचित है।

दक्षिण अफ्रीकामें भारतीयोंकी अवस्था बहुत ही कष्टाजनक है । हम धनके लिए विदेश जाते हैं । उसकी धुनमें नीतिको, ईश्वरको भूल जाते हैं । स्वार्थमें सन जाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि हमें विदेशमें रहनेसे लाभके बदले उलटे बहुत हानि होती है अथवा विदेश-यात्राका पूरा-पूरा लाभ नहीं मिलता । सभी धर्मोंमें नीतिका अंश तो रहता ही है, पर साधारण बुद्धिसे देखा जाय तो भी नीतिका पालन आवश्यक है । जॉन रस्किनने सिद्ध किया है कि सुख इसीमें है । उन्होंने पश्चिम-वालोंकी आखें खोल दी हैं और आज यूरोप और अमरीकाके भी कितने ही लोग उनकी शिक्षाके अनुसार चलते हैं । भारतीय जनता भी उनके विचारोंसे लाभ उठा सके, इस उद्देश्यसे हमने उक्त पुस्तकका इस ढंगसे सारांश देनेका विचार किया है कि जिससे अंग्रेजों न जाननेवाले भी उसे समझ लें ।

सुकरातने, मनुष्यको क्या करना उचित है इसे सक्षेपमें समझाया है । कह सकते हैं कि उसने जो कुछ कहा है, रस्किनने उसीका विस्तार कर दिया है । रस्किनके विचार सुकरातके ही विचारोंका विस्तृत रूप है । सुकरातके विचारोंके अनुसार चलनेकी इच्छा रखनेवालोंको भिन्न-भिन्न व्यवसायोंमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, रस्किनने इसे बहुत अच्छी तरह बता दिया है । हम उनकी पुस्तकका सार दे रहे हैं, उल्था नहीं कर रहे हैं । उल्था कर देनेसे संभव है कि बाइबिल आदि ग्रंथोंके कितने ही दृष्टांत पाठक न समझ पाए । हमने पुस्तकके नामका भी उल्था नहीं किया है, क्योंकि उसका मतलब भी वही पा सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजीमें बाइबिल पढ़ी है, परंतु उसके लिखे जानेका उद्देश्य सबका कल्याण सबका (केवल अधिकांशका नहीं) उदय, उत्कर्ष होनेके कारण हमने इसका नाम 'सर्वोदय' रखा है ।

सर्वोदय

: १ :

सचाईकी जड़

मनुष्य कितनी ही भूलें करता है, पर मनुष्योकी पारस्परिक भावना—स्नेह, सहानुभूतिके प्रभावका विचार किये बिना उन्हें एक प्रकारकी मशीन मानकर उनके व्यवहारके गढ़नेसे बढ़कर कोई दूसरी भूल नहीं दिखाई देती। ऐसी भूल हमारे लिए लज्जाजनक कही जा सकती है। जैसे दूसरी भूलोमें ऊपर-ऊपरसे देखनेसे कुछ सचाईका आभास दिखाई देता है वैसे ही लौकिक नियमोंके विषयमें भी दिखाई देता है। लौकिक नियम बनानेवाले कहते हैं कि पारस्परिक स्नेह और सहानुभूति तो एक आकस्मिक वस्तु है, और इस प्रकारकी भावना मनुष्यकी साधारण प्रकृतिकी गतिमें बाधा पहुंचानेवाली मानी जानी चाहिए; परंतु लोभ और आगे बढ़नेकी इच्छा सदा बनी रहनेवाली वृत्तियां हैं। इसलिए आकस्मिक वस्तुसे दूर

रखकर मनुष्यको पैसा बटोरनेकी मशीन मानते हुए केवल इसी बातपर विचार करना चाहिए कि किस प्रकारके श्रम और किस तरहके लेन-देनके रोजगारसे आदमी अधिक-से-अधिक धन एकत्र कर सकता है। इस तरहके विचारोके आधारपर व्यवहारकी नीति निश्चित कर लेनेके बाद फिर चाहे जितनी पारस्परिक स्नेह-सहानुभूतिसे काम लेते हुए लोक-व्यवहार चलाया जाए।

यदि पारस्परिक स्नेह-सहानुभूतिका जोर लेन-देनके नियम-जैसा ही होता तो ऊपरकी दलील ठीक कही जा सकती थी। मनुष्यकी भावना उसके अदरका बल है और लेन-देनका कायदा एक सांसारिक नियम है। अर्थात् दोनों एक प्रकार, एक वर्गके नहीं हैं। यदि एक वस्तु किसी ओर जा रही हो और उसपर एक ओरसे स्थायी शक्ति लग रही हो और दूसरी ओरसे आकस्मिक शक्ति, तो हम पहले स्थायी शक्तिका अंदाजा लगायगे, बादको आकस्मिकका। दोनोंका अंदाजा मिल जानेपर हम उस वस्तुकी गतिका निश्चय कर सकेंगे। हम ऐसा इसलिए कर सकेंगे कि आकस्मिक और स्थायी दोनों शक्तियाँ एक प्रकारकी हैं, परंतु मानव-व्यवहारमें लेन-देनके

स्थायी नियमकी शक्ति और पारस्परिक भावनारूपी आत्मिक शक्ति दोनों भिन्न-भिन्न प्रकारकी हैं। भावनाका असर दूसरे ही प्रकारका दूसरी ही तरहसे पड़ता है, जिससे मनुष्यका रूप ही बदल जाता है। इसलिए वस्तुविशेषकी गतिपर पड़नेवाली भिन्न-भिन्न शक्तियोंके असरका हिसाब जिस तरह हम साधारण जोड़-बाकीके नियमसे लगाते हैं उस तरह भावनाके प्रभावका हिसाब नहीं लगा सकते। मनुष्यकी भावनाके प्रभावकी जांच-पड़ताल करनेमें लेन-देन, खरीद-बिक्री या माग और उत्पत्तिके नियमका ज्ञान कुछ काम नहीं आता।

लौकिक शास्त्रके नियम गलत हैं, यह कहनेका कोई कारण नहीं। यदि व्यायाम-शिक्षक यह मान ले कि मनुष्यके शरीरमें केवल मांस ही है, अस्थि-पंजर नहीं है और फिर नियम बनाए तो उसके नियम ठीक भले ही हो, पर वे अस्थि-पंजरवाले मनुष्यके लिए लागू नहीं हो सकते। उसी तरह लौकिक शास्त्रके नियम ठीक होनेपर भी भावनासे बंधे हुए मनुष्यके लिए लागू नहीं हो सकते। यदि कोई कसरतवाज कहें कि मनुष्यका मांस अलग कर उसकी गेदे बनाई जा सकती है, उसे खींचकर उसकी डोरी बना सकते

है और फिर यह भी कहे कि उस मासमे पुन अस्थि-पजर घुसा देनेमे क्या कठिनाई है, तो हम निस्सदेह उसे पागल कहेगे, क्योंकि अस्थिपजरसे मासको अलग-कर व्यायामके नियम नहीं बनाये जा सकते । इसी तरह यदि मनुष्यकी भावनाकी उपेक्षा करके लौकिक शास्त्रके नियम बनाये जाय तो वे उसके लिए बेकार हैं । फिर भी वर्तमान लौकिक व्यवहारके नियमोंके रचयिता उक्त व्यायाम-शिक्षकके ही ढंगपर चलते हैं । उनके हिसाबसे मनुष्य, उसका शरीर, केवल कल है और इसी धारणाके अनुसार वे नियम बनाते हैं । वे जानते हैं कि उसमे जीव है, फिर भी वे उसका विचार नहीं करते । इस प्रकारके नियम मनुष्यपर, जिसमें जीव—आत्मा—रूहकी प्रधानता है, कैसे लागू हो सकते हैं ?

अर्थशास्त्र कोई शास्त्र नहीं है । जब-जब हड़ताल होती है तब-तब हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि वे बेकार हैं । उस वक्त मालिक कुछ और सोचते हैं और नौकर कुछ और । उस समय हम लेन-देनका एक भी नियम लागू नहीं कर सकते । लोग यह दिखानेके लिए खूब माथा-पच्ची करते हैं कि नौकर और मालिक दोनोंका स्वार्थ एक ही ओर होता है, परन्तु इस समयमे

वे कुछ नहीं समझते । सच तो यह है कि एक-दूसरेका सांसारिक स्वार्थ—पैसेका—एक न होनेपर भी एक-दूसरेका विरोधी होना या बने रहना जरूरी नहीं है । एक घरमें रोट्टीके लाले पड़े हैं । घरमें माता और उसके बच्चे हैं । दोनोंको भूख लगी है । खानेमें दोनोंके—माता और बच्चेके—स्वार्थ परस्परविरोधी हैं । माता खाती है तो बच्चे भूखो मरते हैं और बच्चे खाते हैं तो मा भूखी रह जाती है । फिर भी माता और बच्चोमें कोई विरोध नहीं है । माता अधिक बलवती है तो इस कारण वह रोट्टीके टुकड़ेको खुद नहीं खा डालती । ठीक यही बात मनुष्यके परस्परके सवधके विषयमें भी समझनी चाहिए ।

फिर भी थोड़ी देरके लिए मान लीजिए कि मनुष्य और पशुमें कोई अंतर नहीं है । हमें पशुओकी तरह अपने-अपने स्वार्थके लिए लड़ना ही चाहिए । तब भी यह बात नियमरूपमें नहीं कही जा सकती कि मालिक और नौकरके बीच सदा ही मतभेद रहना या न रहना चाहिए । अवस्थाके अनुसार इस भावमें परिवर्तन हुआ करता है । जैसे अच्छा काम होने और पूरा दाम मिलनेमें तो दोनोंका स्वार्थ है, परंतु नफेके बटवारेकी दृष्टिसे देखनेपर यह हो सकता है

कि जहा एकका लाभ हो वहा दूसरेकी हानि हो । नौकरको इतनी कम तनखाह देनेमे कि वह सुस्त और निस्तसाह रहे, मालिकका स्वार्थ नही सधता । इसी तरह कारखाना भलीभाति न चल सकता हो तो भी ऊची तनखाह मागना नौकरके स्वार्थका साधक नही है । जब मालिकके पास अपनी मज्जीनकी मरम्मत करानेको भी पैसे न हो तब नौकरका ऊची तनखाह मागना स्पष्टतः अनुचित होगा ।

इस तरह हम देखते है कि लेन-देनके नियमके आधारपर किसी शास्त्रकी रचना नही की जा सकती । ईश्वरीय नियम ही ऐसा है कि धनकी घटती-बढतीके नियमपर मनुष्यका व्यवहार नही चलना चाहिए । उसका आधार न्यायका नियम है, इसलिए मनुष्यको समय देखकर नीति या अनीति, जिससे भी बने, अपना काम निकाल लेनेका विचार एकदम त्याग देना चाहिए । अमुक प्रकारसे आचरण करनेपर अतमे क्या फल होगा, इसे कोई भी सदा नही बतला सकता, परतु अमुक काम न्यायसगत है या न्यायविरुद्ध, यह तो हम प्रायः सदा जान सकते है । हम यह भी कह सकते है कि नीति-पथपर चलनेका फल अच्छा ही होना

चाहिए । हा, वह फल क्या होगा, किस तरह मिलेगा, यह हम नहीं कह सकते ।

' नीति-न्यायके नियममे पारस्परिक स्नेह-सहानु-भूतिका समावेश हो जाता है और इसी भावनापर मालिक-नौकरका सबंध अवलंबित होता है । मान लीजिए, मालिक नौकरोसे अधिक-से-अधिक काम लेना चाहता है । उन्हें जरा भी दम नहीं लेने देता, कम तनखाह देता है, दड़बे-जैसी कोठरियोंमें रखता है । सार यह कि वह उन्हें इतना ही देता है कि वे किसी तरह अपना प्राण शरीरमे रख सके । कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा करके वह कोई अन्याय नहीं करता । नौकरने निश्चित तनखाहमे अपना सारा समय मालिक-को दे दिया है और वह उससे काम लेता है । काम कितना कड़ा लेना चाहिए, इसकी हद वह दूसरे मालिको-को देखकर निश्चित करता है । नौकरको अधिक वेतन मिले तो दूसरी नौकरी कर लेनेकी उसे स्वतंत्रता है । इसीको लेन-देनका नियम बनानेवाले अर्थशास्त्र कहते हैं और उनका कहना है कि इस तरह कम-से-कम दाममे अधिक-से-अधिक काम लेनेमे मालिकको लाभ होता है और अंतमे इससे नौकरको भी लाभ ही होता है ।

विचार करनेपर हम देखेंगे कि यह बात ठीक नहीं है। नौकर अगर मशीन या कल होता और उसे चलानेके लिए किसी विशेष प्रकारकी ही शक्तकी आवश्यकता होती तो यह हिसाब ठीक बैठ सकता था, परंतु यहाँ तो नौकरको संचालित करनेवाली शक्ति उसकी आत्मा है। और आत्माका बल तो अर्थशास्त्रियोंके सारे नियमोंपर हड़ताल फेर देता है—उन्हे गलत बना देता है। मनुष्यरूपी मशीनमें धनरूपी कोयला भोककर अधिक-से-अधिक काम नहीं लिया जा सकता। वह अच्छा काम तभी दे सकती है जब उसकी सहानुभूति जगाई जाए। (नौकर और मालिकके बीच धनका नहीं, प्रीतिका बंधन होना चाहिए।)

प्रायः देखा जाता है कि जब मालिक चतुर और मुस्तैद होता है तब नौकर अधिकतर दबावके कारण ज्यादा काम करता है। इसी तरह जब मालिक आलसी और कमजोर होता है तब नौकरका काम जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। पर सच्चा नियम तो यह है कि दो समान चतुर मालिक और दो समान नौकर भी लिए जायें तो हम देखेंगे कि सहानुभूतिवाले मालिकका नौकर सहानुभूतिरहित

मालिकके नौकरकी अपेक्षा अधिक और अच्छा काम करता है ।

कुछ लोग कह सकते हैं कि यह नियम ठीक नहीं; क्योंकि स्नेह और कृपाका बदला अनेक बार उलटा ही मिलता है और नौकर सिर चढ़ जाता है; पर यह दलील ठीक नहीं है । जो नौकर स्नेहके बदले लापर-वाही दिखाता है, सख्ती की जाय तो वह मालिकसे द्वेष करने लगेगा । उदार-हृदय मालिकके साथ जो नौकर बददयानती करता है वह अन्यायी मालिकका नुकसान कर डालेगा ।

सार यह है कि हर समय हर आदमीके साथ परोपकारकी दृष्टि रखनेसे परिणाम अच्छा ही होता है । यहा हम सहानुभूतिको एक प्रकारकी शक्ति मानकर ही उसपर विचार कर रहे हैं । स्नेह उत्तम वस्तु है, इसलिए उससे सदा काम लेना चाहिए—यह विलकुल जुदी बात है और यहा हम उसपर विचार नहीं कर रहे हैं । यहां तो हमें केवल यही दिखाना है कि अर्थशास्त्रके साधारण नियमोको, जिन्हे हम अभी देख चुके हैं, स्नेही सहानुभूतिरूपी शक्ति बरबाद कर देती है । यही नहीं, यह एक भिन्न प्रकारकी शक्ति होनेके कारण अर्थशास्त्रके अन्यान्य नियमोके साथ

उसका मेल नहीं बैठता । वह तो उन नियमोंको उठाकर अलग रख देनेपर ही टिक सकती है । यदि मालिक काटेका तौलका हिसाब रखे और बदला मिलनेकी आशासे ही स्नेह दिखाए तो संभव है कि उसे निराश होना पड़े । स्नेह स्नेहके लिए ही दिखाया जाना चाहिए, बदला तो बिना मागे अपने आप ही मिल जाता है । कहते हैं जो खुद अपनी जान दे देता है वह तो उसे पा जाता है और जो उसे बचाता है वह उसे खो देता है ।

सेना और सेनानायकका उदाहरण लीजिए । जो सेनानायक अर्थशास्त्रके नियमोंका प्रयोग कर अपनी सेनाके सिपाहियोंसे काम लेना चाहेगा वह निर्दिष्ट काम उनसे न ले सकेगा । इसके कितने ही दृष्टांत मिलते हैं कि जिस सेनाका सरदार अपने सिपाहियोंसे घनिष्टता रखता है, उनके प्रति स्नेहका व्यवहार करता है, उनकी भलाईसे प्रसन्न होता है, उनके सुख-दुःखमें शरीक होता है, उनकी रक्षा करता है—सारांश यह कि जो उनके साथ सहानुभूति रखता है, वह उनसे चाहे जैसा कठिन काम ले सकता है । ऐतिहासिक उदाहरणोंमें हम देखते हैं कि जहां सिपाही अपने सेनानायकसे मुहब्बत नहीं रखते थे

वहा युद्धमे कही-कही ही विजय मिली है । इस तरह सेनापति और सैनिकोके बीच स्नेह-सहानुभूतिका बल ही वास्तविक बल है । यह बात लुटेरोके दलोमे भी पाई जाती है । डाकुओका दल भी अपने सरदारके प्रति पूर्ण स्नेह रखता है, लेकिन मिल आदि कारखानोके मालिको और मजदूरोमे हमे इस तरहकी घनिष्ठता नहीं दिखलाई देती । इसका एक कारण तो यह है कि इस तरहके कारखानेमे मजदूरोकी तनखाहका आधार लेन-देनके, माग और प्राप्तिके नियमोपर रहता है, इसलिए मालिक और मजदूरोके बीच प्रीतिके बदले अप्रीति बनी रहती है और सहानुभूतिकी जगह उनके सबधमे विरोध, प्रतिद्विदिता-सी दिखाई देती है । ऐसी अवस्थामे हमे दो प्रश्नोपर विचार करना है ।

पहला प्रश्न यह है कि मांगका और प्राप्तिका विचार किए बिना नौकरोकी तनखाह किस हदतक स्थिर की जा सकती है ?

दूसरा यह कि जिस तरह पुराने परिवारोमे मालिक-नौकरोका या सेनापति और सिपाहियोका स्थायी संबंध होता है, उसी तरह कारखानोमे बराबर कैसा ही समय आनेपर भी नौकरीकी नियत संख्या,

कमी-वेशी किए बिना, किस तरह रक्खी जा सकती है ?

पहले प्रश्नपर विचार करे । आश्चर्यकी बात है कि अर्थशास्त्री इसका उपाय नहीं निकालते कि कारखानेके मजदूरोकी तनखाहकी एक दर निश्चित हो जाए । फिर भी हम देखते हैं कि इंग्लैंडके प्रधानमंत्री-का पद बोली बुलवाकर बेचा नहीं जाता । उस पदपर चाहे जैसा मनुष्य हो उसे वही तनखाह दी जाती है । इसी तरह जो आदमी कम-से-कम तनखाह ले उसे हम पादरी (विशप)के पदपर नहीं बैठाते । डाक्टरों और वकीलोंके साथ भी साधारणतः इस तरहका सवध नहीं रक्खा जाता । इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त उदाहरणमें हम वही उजरत ही देते हैं । इसपर कोई पूछ सकता है कि क्या अच्छे और बुरे मजदूरकी उजरत एक ही होनी चाहिए ? वास्तवमें होना तो यही चाहिए । इसका फल यह होगा कि जिस तरह हम सब चिकित्सकों और वकीलोंकी फीस एक ही होनेसे अच्छे वकील-डाक्टरोंके ही पास जाते हैं, उसी तरह सब मजदूरोकी मजदूरी एक ही होनेपर हम लोग अच्छे राज और बढईसे ही काम लेना पसंद करेंगे । अच्छे कारीगरका इनाम

यही है कि वह कामके लिए पसंद किया जाए । इसलिए स्वाभाविक और सच्चे वेतनकी दर निश्चित हो जानी चाहिए । जहां अनाड़ी आदमी कम तनखाह लेकर मालिकको धोखा दे सकता है वहां अतमे बुरा ही परिणाम होता है ।

अब दूसरे प्रश्नपर विचार करे । वह यह है कि व्यापारकी चाहे जैसी अवस्था हो, कारखानेमें जितने आदमियोंको आरंभमें रक्खा हो उतनेको सदा रखना ही चाहिए । जब कर्मचारियोंको अनिश्चित रूपसे काम मिलता है तब उन्हें ऊंची तनखाह मांगनी ही पड़ती है, किंतु यदि उन्हें किसी तरह यह विश्वास हो जाए कि उनकी नौकरी आजीवन चलती रहेगी तो वे बहुत थोड़ी तनखाहमें काम करेंगे । इस तरह यह स्पष्ट है कि जो मालिक अपने कर्मचारियोंको स्थायी रूपसे नौकर रखता है उसे अतमे लाभ ही होता है और जो आदमी स्थायी नौकरी करते हैं उन्हें भी लाभ होता है । ऐसे कारखानोंमें ज्यादा नफा नहीं हो सकता । वे कोई बड़ी जोखिम नहीं ले सकते । भारी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते । सिपाही सेनापति-की खातिर मरनेको तैयार होता है और सिपाहीगिरी साधारण मजदूरोंके पेशेसे ज्यादा इज्जतकी चीज

मानी गई है। सच पूछिए तो (सिपाही का काम कत्ल करने का नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करते हुए खुद कत्ल हो जाने का है।) जो सिपाही बनता है वह अपनी जान अपने राज्य को सौंप देता है। यही बात हम वकील, डाक्टर और पादरी के सबध में भी मानते हैं, इसलिए उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं। वकील को अपने प्राण निकलने तक भी न्याय ही करना चाहिए। वैद्य को अनेक सकट सहकर भी अपने रोगी का उपचार करना उचित है। और पादरी-धर्मोपदेशक को चाहिए कि उसपर कुछ भी क्यों न बीते; पर अपने समुदाय-वालों को ज्ञान देता और सच्चा रास्ता बताता रहे।

यदि उपर्युक्त पेशों में ऐसा हो सकता है तो व्यापार में क्यों नहीं हो सकता? आखिर व्यापार के साथ अनीति का नित्यका सवध मान लेने का क्या कारण है? विचार करने से दिखाई देता है कि व्यापारी सदा के लिए स्वार्थी ही मान लिया गया है। व्यापारी का काम भी जनता के लिए जरूरी है, पर हमने मान लिया है कि उसका उद्देश्य केवल अपना घर भरना है। कानून भी इसी दृष्टि से बनाये जाते हैं कि व्यापारी झपाटे के साथ धन बटोर सके। चाल भी ऐसी ही पड़ गई है कि ग्राहक कम-से-कम दाम दे और व्यापारी

जहांतक हो सके अधिक मागे और ले । लोगोंने खुद ही व्यापारमे ऐसी आदत डाली और अब उसे उसकी बेईमानीके कारण नीची निगाहसे देखते हैं । इस प्रथाको बदलनेकी जरूरत है । यह कोई नियम नहीं हो गया है कि व्यापारीको अपना स्वार्थ ही साधना—धन ही बढ़ोरना चाहिए । इस तरहके व्यापारको हम व्यापार न कहकर चोरी कहेंगे । जिस तरह सिपाही राज्यके सुखके लिए जान देता है उसी तरह व्यापारीको जनताके सुखके लिए धन गवा देना चाहिए, प्राण भी दे देने चाहिए । सभी राज्योंमे—

सिपाहीका पेशा जनताकी रक्षा करना है,
धर्मोपदेशकका, उसको शिक्षा देना है,
चिकित्सकका, उसे स्वस्थ रखना है,
वकीलका उसमे न्यायका प्रचार करना है,
और व्यापारीका उसके लिए आवश्यक माल
जुटाना है ।

इन सब लोगोका कर्तव्य समय आनेपर अपने प्राण भी दे देना है । अर्थात्—

पैर पीछे हटानेके बदले सिपाहीको अपनी जगह-पर खड़े-खड़े मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए ।

प्लेगके समय भाग जानेके बदले चाहे खुद प्लेगका

शिकार हो जाए तो भी चिकित्सकको वहा मौजूद रहकर रोगियोका इलाज करते रहना चाहिए ।

सत्यकी शिक्षा देनेमे लोग मार डाले तो भी मरते दम तक धर्मोपदेशकको झूठके बदले सत्यही-की शिक्षा देते रहना चाहिए ।

न्यायके लिए मरना पड़े तब भी वकीलको इसका यत्न करना चाहिए कि न्याय ही हो ।

इस प्रकार उपर्युक्त पेशेवालोके लिए मरनेका उपयुक्त समय कौन-सा है, यह प्रश्न व्यापारियो तथा दूसरे सब लोगोके लिए भी विचारणीय है । जो मनुष्य समयपर मरनेको तैयार नही है, वह जीना किसे कहते है यह नही जानता । हम देख चुके है कि व्यापारीका काम जनताके लिए जरूरी सामान जुटाना है । जिस तरह धर्मोपदेशकका काम तनखाह लेना नही, बल्कि उपदेश देना है, उसी तरह व्यापारीका नफा कमाना नही, बल्कि माल जुटाना है । धर्मोपदेश देनेवालेको रोटी और व्यापारीको नफा तो मिल ही जाते है, पर दोनोमेसे एकका भी काम तनखाह या नफेपर नजर रखना नही है । उन्हे तनखाह या मुनाफा मिले या न मिले फिर भी अपना काम, अपना कर्तव्य करते रहना ही है । यदि यह विचार ठीक

हो तो व्यापारीको ऊँचा दरजा मिलना चाहिए, क्योंकि उसका काम बढ़िया माल तैयार कराना और जिसमें जनताका लाभ हो उस प्रकार उसे जुटाना, पहुंचाना है। इस काममें जो सैकड़ों या हजारों आदमी उसके मातहत हो उनकी रक्षा और बीमार होनेपर दवा-दारू करना भी उसका कर्तव्य है। यह करनेके लिए वीरज, बहुत स्नेह-सहानुभूति और बहुत चतुराई चाहिए।

भिन्न-भिन्न काम करते हुए औरोंकी तरह व्यापारीके लिए भी जान दे देनेका अवसर आए तो वह प्राण समर्पण कर दे। ऐसा व्यापारी चाहे उसपर कैसा ही सकट आ पड़े, चाहे वह भिखारी हो जाए, पर न तो खराब माल बेचेगा और न लोगोको धोखा ही देगा। साथ ही अपने यहां काम करनेवालोके साथ अत्यंत स्नेहका व्यवहार करेगा। बड़े कारखानो या कारवारोमें जो नवयुवक नौकरी करते हैं उनमेंसे कितनोको अक्सर घरबार छोड़कर दूर जाना होता है। वहां तो मालिकको ही उनके मा-बाप बनना होता है। मालिक इस विषयमें लापरवाह होता है तो बेचारे नवयुवक बिना मा-बापके हो जाते हैं। इसलिए पद-पदपर व्यापारी या मालिकको अपने-

आपसे यही प्रश्न करते रहना चाहिए कि "मैं जिस तरह अपने लड़कोको रखता हूँ वैसा ही बरताव नौकरोके साथ भी करता हूँ या नहीं ?"

जहाजके कप्तानके नीचे जो खलासी होते हैं उनमें कभी उसका लड़का भी हो सकता है। सब खलासियोंको लड़कोके समान मानना कप्तानका कर्त्तव्य है। उसी तरह व्यापारीके यहाँ अनेक नौकरोमें यदि उसका लड़का भी हो तो काम-काजके बारेमें वह जैसा व्यवहार अपने लड़केके साथ करता है वैसा ही दूसरे नौकरोके साथ भी उसे करना होगा। इसीको सच्चा अर्थशास्त्र कहना चाहिए। और जिस तरह जहाजके खतरोंमें पड़ जानेपर कप्तानका कर्त्तव्य होता है कि वह स्वयं सबके बाद जहाजसे उतरे, उसी तरह अकाल इत्यादि संकटोंमें व्यापारीका कर्त्तव्य है कि अपने आदमियोंकी रक्षा अपनेसे पहले करे। इस प्रकारके विचार संभव है कुछ लोगोंको विचित्र मालूम हो, परन्तु ऐसा मालूम होना ही इस जमानेकी विशेष नवीनता है, क्योंकि विचार करके यह सभी देख सकते हैं कि सच्ची नीति तो वही हो सकती है जो अभी बतलाई गई है। जिस समाजको ऊपर उठना है उसमें दूसरे प्रकारकी नीति कदापि नहीं चल सकती।

अंग्रेज जाति आजतक कायम है तो इसका कारण यह नहीं है कि उसने अर्थशास्त्रके नियमोंका अनुसरण किया है; बल्कि यह है कि थोड़ेसे लोगोंने उन नियमोंका भंग करके उपर्युक्त नैतिक नियमोंका पालन किया है। इसीसे यह नीति अबतक अपना अस्तित्व कायम रख सकी है। इन नीति-नियमोंका भंग करनेसे कैसी हानिया होती है और किस तरह समाजको पीछे हटना पड़ता है, इसका विचार हम आगे चलकर करेंगे।

हम सचार्डके मूलके सबधमे पहले ही कह चुके हैं। कोई अर्थशास्त्री उसका जवाब इस प्रकार दे सकता है—“यह ठीक है कि पारस्परिक स्नेह-सहानु-भूतिसे कुछ लाभ होता है, परंतु अर्थशास्त्री इस तरहके लाभका हिसाब नहीं लगाते। वे जिस शास्त्रकी विवेचना करते हैं वह केवल इसी बातका विचार करता है कि मालदार बननेका क्या उपाय है? यह शास्त्र गलत नहीं है, बल्कि अनुभवसे इसके सिद्धांत प्रभावकारी पाये गए हैं। जो इस शास्त्रके अनुसार चलते हैं वे निश्चय ही धनवान होते हैं और जो नहीं चलते हैं वे कगाल हो जाते हैं। यूरोपके सभी धनिकोंने इसी शास्त्रके अनुसार चलकर पैसा पैदा किया है।

इसके विरुद्ध दलीले उपस्थित करना व्यर्थ है। हरेक अनुभवी व्यक्ति जानता है कि पैसा किस तरह आता और किस तरह जाता है।”

पर यह उत्तर ठीक नहीं है। व्यापारी रुपये कमाते हैं, पर वे यह नहीं जान सकते कि उन्होंने सच-मुच कमाया या नहीं और उससे राष्ट्रका कुछ भला हुआ है या नहीं। ‘धनवान’ शब्दका अर्थ भी वे अक्सर नहीं समझते। वे इस बातको नहीं जान पाते कि जहा धनवान होंगे वहा गरीब भी होंगे। कितनी ही बार वे भूलसे यह मान लेते हैं कि किसी निर्दिष्ट नियमके अनुसार चलनेसे सभी आदमी धनी हो सकते हैं। सच पूछिए तो यह मामला कुएंके रहंट-जैसा है। एकके खाली होनेपर दूसरा भरता है। आपके पास जो एक रुपया होता है उसका अधिकार उसपर चलता है जिसके पास उतना नहीं होता। अगर आपके सामने या पासवाले आदमीको आपके रुपयेकी गरज न हो तो आपका रुपया वेकार है। आपके रुपयेकी शक्ति इस बातपर अवलंबित है कि आपके पड़ोसीको रुपयेकी कितनी तंगी है। जहा गरीबी है वही अमीरी चल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमीको धनवान होना हो तो उसे

अपने पड़ोसियोंको गरीब बनाये रखना चाहिए ।

सार्वजनिक अर्थशास्त्रका अर्थ है, ठीक समयपर ठीक स्थानमें आवश्यक और सुखदायक वस्तुएं उत्पन्न करना, उनकी रक्षा करना और उनका अदल-बदल करना । जो किसान ठीक समयपर फसल काटता है, जो राज ठीक-ठीक चुनाई करता है, जो बढई लकड़ीका काम ठीक तौरसे करता है, जो स्त्री अपना रसोईघर ठीक रखती है, उन सबको सच्चा अर्थशास्त्री मानना चाहिए । ये लोग सारे राष्ट्रकी संपत्ति बढ़ाने-वाले हैं । जो शास्त्र इसका उलटा है वह सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता । उसमें तो केवल एक मनुष्य धातु इकट्ठी करता है और दूसरोको उसकी तगीमें रखकर उसका उपभोग करता है । ऐसा करनेवाले यह सोचकर कि उनके खेत और ढोर वगैरहके कितने रुपये मिलेंगे, अपनेको उतना ही पैसेवाला मानते हैं । वे यह नहीं सोचते कि उनके रुपयोका मूल्य उससे जितने खेत और पशु मिल सके उतना ही है । साथ ही वे लोग धातुका, रुपयोका संग्रह करते हैं । वे यह भी हिसाब लगाते हैं कि उससे कितने मजदूर मिल सकेंगे । एक आदमीके पास सोना-चांदी या अन्न आदि मौजूद है । ऐसे आदमीको नौकरोंकी जरूरत

होगी, परन्तु यदि उसके पड़ोसियोसे किसीको सोना-चादी या अन्नकी जरूरत न हो तो उसे नौकर मिलना कठिन होगा । अतः उस मालदारको खुद अपने लिए रोटी पकानी पड़ेगी, खुद अपने कपड़े सीने पड़ेगे और खुद ही अपना खेत जोतना होगा । इस दशामे उसके लिए उसके सोनेका मूल्य उसके खेतके पीले कंकड़ोसे अधिक न होगा । उसका अन्न सड़ जायगा; क्योंकि वह अपने पड़ोसीसे ज्यादा तो खा न सकेगा । फल यह होगा कि उसको भी दूसरोकी तरह कड़ी मेहनत करके ही गुजर करनी पड़ेगी । ऐसी अवस्थामे अधिक आदमी सोना-चादी एकत्र करना पसंद न करेंगे । गहराईसे सोचनेपर हमें मालूम होगा कि धन प्राप्त करनेका अर्थ दूसरे आदमियोपर अधिकार प्राप्त करना—अपने आरामके लिए नौकर, व्यापार या कारीगरकी मेहनतपर अधिकार प्राप्त करना है । और यह अधिकार पड़ोसियोकी गरीबी जितनी कम-ज्यादा होगी उसी हिसाबसे मिल सकेगा । यदि एक बढईसे काम लेनेकी इच्छा रखनेवाला एक ही आदमी हो तो उसे जो मजदूरी मिलेगी वही वह ले लेगा । यदि ऐसे दो-चार आदमी हों तो उसे जहा अधिक मजदूरी मिलेगी वहा जायगा । निचोड़ यह निकला

कि धनवान होनेका अर्थ जितने अधिक आदमियोंको हो सके उतनोंको अपनेसे ज्यादा गरीबीमें रखना है । अर्थशास्त्री अनेक बार यह मान लेते हैं कि इस तरह लोगोको तंगीमें रखनेसे राष्ट्रका लाभ होता है । सब बराबर हो जायं, यह तो हो नहीं सकता, परंतु अनुचित रूपसे लोगोमें गरीबी पैदा करनेसे जनता दुखी हो जाती है, उसका अपकार होता है । कंगाली और मालदारी स्वाभाविक रूपसे हो तो राष्ट्र सुखी होता है ।

: २ :

दौलतकी नसें

इस प्रकार किसी विशेष राष्ट्रमें रुपये-पैसेका चक्कर शरीरमें रक्त-संचारके समान है । तेजीके साथ रक्तका संचार होना या तो स्वास्थ्य और व्यायाम-का सूचक होता है, या लज्जा अथवा ज्वरका । शरीर-पर एक प्रकारकी लाली स्वास्थ्य सूचित करती है । दूसरे प्रकारकी रक्तपित्त रोगका चिह्न है । फिर एक स्थानमें खूनका जमा हो जाना जिस तरह शरीरको

हानि पहुँचाता है उसी तरह एक स्थानमें धनका संचित होना भी राष्ट्रकी हानिका कारण हो जाता है।

मान लीजिए कि जहाजके टूटकर टुकड़े-टुकड़े हो जानेसे दो खलासी एक निर्जन किनारेपर आ पड़े हैं। वहाँ उन्हें खुद मेहनत करके अपने लिए खाद्य-पदार्थ उत्पन्न करने पड़ते हैं। यदि दोनों स्वस्थ रहकर एक साथ काम करते रहे तो अच्छा मकान बना सकते हैं, खेत तैयारकर खेती कर सकते हैं और भविष्यके लिए कुछ बचा भी सकते हैं। इसे हम सच्ची संपत्ति कह सकते हैं और यदि दोनों अच्छी तरह काम करे तो उसमें दोनोंका हिस्सा बराबर माना जावेगा। इस तरह इनपर जो शास्त्र लागू होता है वह यह कि उन्हें अपने परिश्रमका फल वाटनेका अधिकार है। अब मान लीजिए कि कुछ दिनों बाद इनमेंसे एक आदमीको असतोष हुआ, इसलिए उन्होंने खेत वाट लिए और अलग-अलग अपने-अपने लिए काम करने लगे। फिर मान लीजिए कि कभी ऐन मौकेपर एक आदमी बीमार पड़ गया। ऐसी दशामें वह स्वभावतः दूसरेको मददके लिए बुलाएगा। उस समय दूसरा कह सकता है कि मैं तुम्हारा इतना काम करनेको तैयार हूँ, पर गत यह है कि मुझे आवश्यकता पड़े

तो तुम्हें भी मेरा इतना ही काम कर देना होगा । तुम्हें यह लिख देना होगा कि तुम्हारे खेतमें मैं जितने घंटे काम करूंगा उतने ही घंटे, जरूरत पड़नेपर, तुम मेरे खेतमें काम कर दोगे । यह भी मान लीजिए कि बीमारकी बीमारी लबी चली और हर बार उसे उस आदमीको इसी तरहका इकरारनामा लिखकर देना पड़ा । अब जब बीमार आदमी अच्छा होगा तब उन दोनोंकी स्थिति क्या होगी ? हम देखेंगे कि दोनों ही पहलेसे गरीब हो गए हैं, क्योंकि बीमार आदमी जबतक खाटपर पड़ा रहा तबतक उसे अपने कामका लाभ नहीं मिला । यदि हम मान ले कि दूसरा आदमी खूब परिश्रमी है तब भी उतनी बात तो पक्की ठहरी कि उसने अपना जितना समय बीमारके खेतमें लगाया उतना अपने खेतमें लगानेसे उसे वंचित रहना पड़ा । फल यह हुआ कि जितनी संपत्ति दोनोंकी मिलकर होनी चाहिए थी उसमें कमी हो गई ।

इतना ही नहीं, दोनोंका सबध भी बदल गया । बीमार आदमी दूसरे आदमीका कर्जदार हो गया । अब वह अपनी मेहनत देनेके बाद ही, मजदूरी करके ही, अपना अनाज ले सकता है । अब मान लीजिए कि उस चगे आदमीने बीमार आदमीसे लिखाए हुए

इकरारनामेका उपयोग करनेका निश्चय किया। यदि वह ऐसा करता है तो वह पूर्ण रूपसे विश्राम ले सकता है—आलसी बन सकता है। वह चाहे तो बीमारीसे उठे हुए आदमीसे दूसरे इकरारनामे भी लिखवा सकता है। यह कोई नहीं कह सकेगा कि इसमें कोई बेकायदा बात हुई। अब यदि कोई परदेशी वहां आए तो वह देखेगा कि एक आदमी धनी हो गया है और दूसरा बीमार पड़ा है। एक ऐंग-आराम करता है, आलस्यमें दिन बिताता है और दूसरा मजदूरी करता हुआ भी कष्टसे निर्वहण कर रहा है। इस उदाहरणसे पाठक देख सकेंगे कि दूसरेसे काम लेनेके हकका फल यह होता है कि वास्तविक संपत्ति घट जाती है।

अब दूसरा उदाहरण लीजिए। तीन आदमियोंने मिलकर एक राज्यकी स्थापना की और तीनों अलग-अलग रहने लगे। हरेकने अलग-अलग ऐसी फसल पैदा की जो सबके काम आ सके। मान लीजिए कि इनमेंसे एक आदमी सबका समय बचानेके लिए एकका माल दूसरेके पास पहुंचानेका जिम्मा ले लेता है और इसके बदलेमें अन्न लेता है। अगर यह आदमी ठीक तौरसे माल लाए व ले जाए तो सबको लाभ

होगा। पर मान लीजिए कि यह आदमी माल ले जानेमे चोरी करता है और बादको सख्त जरूरतके समय यह दलाल वही चुराया हुआ अन्न बहुत ही महंगे भाव उनके हाथ बेचता है। इस तरह करते-करते यह आदमी दोनों किसानोंको भिखारी बना देता है और अंतमे अपना मजदूर बना लेता है।

ऊपरके दृष्टांतमे स्पष्ट अन्याय है, पर आजके व्यापारियोंका यही हाल है। हम यह भी देख सकेंगे कि इस चोरीकी कार्रवाईके बाद तीनों आदमियोंकी संपत्ति इकट्ठी करनेपर उससे कम ठहरेगी जितनी उस आदमीके ईमानदार बने रहनेपर होती। दोनों किसानोंका काम कम हुआ। आवश्यक चीजे न मिलनेसे अपने परिश्रमका पूरा फल वे न पा सके। साथ ही उस चोर दलालके हाथ चोरीका जो माल लगा उसका भी पूरा और अच्छा उपयोग नहीं हुआ।

इस तरह हम (बीज) गणितका-सा स्पष्ट हिसाब लगाकर राष्ट्रविशेषकी संपत्तिकी जांच कर सकते हैं। उस संपत्तिकी प्राप्तिके साधनोंपर उसे धनवान मानने या न माननेका आधार है। किसी राष्ट्रके पास इतने पैसे हैं, इसलिए वह इतना धनवान है यह नहीं कहा जा सकता। किसी आदमीके

पास धनका होना जिस तरह उसके अध्यवसाय, चातुर्य और उन्नतिशीलताका लक्षण हो सकता है, उसी तरह वह हानिकर भोग-विलास, अत्याचार और जाल-फरेबका सूचक भी हो सकता है। केवल नीति ही हमें इस तरह हिसाब लगाना सिखाती है। एक धन ऐसा होता है जो दस गुना हो जाता है। दूसरा ऐसा होता है कि एक आदमीके हाथमें आते हुए दस गुने धनका नाश कर देता है।

तात्पर्य यह कि नीति-अनीतिका विचार किए बिना धन बटोरनेके नियम बनाना केवल मनुष्यकी घमड़ दिखानेवाली बात है। सस्ते-से-सस्ता खरीदकर महंगे-से-महंगा बेचनेके नियमके समान लज्जाजनक बात मनुष्यके लिए दूसरी नहीं है। 'सस्ते-से-सस्ता लेना' तो ठीक है, पर भाव घटा किस तरह? आग लगनेपर लकड़िया जल जानेसे जो कोयला बन गया है वह सस्ता हो सकता है। भूकंपके कारण धराशायी हो जानेवाले मकानोंकी ईंटे सस्ती हो सकती है; किंतु इससे कोई यह कहनेका साहस नहीं कर सकता कि आग और भूकंपकी दुर्घटनाएँ जनताके लाभके लिए हुई थी। इसी तरह 'महंगा-से-महंगा बेचना' भी ठीक है, पर महंगी हुई कैसे? आज आपको रोटीके

अच्छे दाम मिले । पर क्या आपने दाम किसी मरणा-
नन्त मनुष्यकी अंतिम कौडिया लेकर खडे किए है ?
या आपने वे रोटिया किसी ऐसे महाजनको दी है जो
कल आपका सर्वस्व हडप लेगा ? या किसी ऐसे
निपाहीको दी जो आपके बैकपर धावा बोलनेवाला
है ? संभव है कि इनमेंसे एक भी प्रश्नका उत्तर आप
अभी न दे सके, क्योंकि आपको इनका ज्ञान नहीं है,
पर आपने अपनी रोटी उचित मूल्यपर, नीतिपूर्वक
बेची है या नहीं यह आप बतला सकते हैं । ठीक न्याय
होनेकी ही चिन्ता रखना आवश्यक भी है । आपके
काममें किसीको दुःख न हो, इतना जानना और उसके
अनुसार चलना आपका कर्तव्य है ।

हम देख चुके कि धनका मूल्य उसके द्वारा लोगोका
परिश्रम प्राप्त करनेपर निर्भर है । यदि मेहनत मुफ्तमें
मिल सके तो पैसोंकी जरूरत नहीं रहती । पैसे बिना
भी लोगोकी मेहनत मिल सकती है, इसके उदाहरण
मिलते हैं और इसके उदाहरण तो हम पहले ही देख
चुके हैं कि धन-बलसे नीति-बल अधिक काम करता है ।
हम यह भी देख चुके हैं कि जहाँ धन काम नहीं
देता वहाँ सद्गुण काम देता है । इंग्लैंडमें अनेक
स्थानोंमें लोग धनसे भुलावेमें नहीं डाले जा सकते ।

यदि हम मान ले कि आदमियोसे काम लेनेकी शक्ति ही धन है तो हम यह भी देख सकते है कि वे आदमी जिस परिमाणमे चतुर और नीतिमान होंगे उसी परिमाणमे दौलत बढ़ेगी। इस तरह विचार करनेपर हमें मालूम होगा कि सच्ची दौलत सोना-चादी नहीं, बल्कि स्वयं मनुष्य ही है। धनकी खोज घरतीके भीतर नहीं, मनुष्यके हृदयमे ही करनी है। यह ठीक हो तो अर्थशास्त्रका सच्चा नियम यह हुआ कि जिस तरह बने उस तरह लोगोको तन, मन और मानसे स्वस्थ रखा जाय। कोई समय ऐसा भी आ सकता है जब इंग्लैंड गोलकुडेके हीरोसे गुलामोको सजाकर अपने वैभवका प्रदर्शन करनेके बदले, यूनानके एक सुप्रसिद्ध मनुष्यके कथनानुसार, अपने नीतिमान महापुरुषोको दिखाकर कहे कि—

“यह मेरा धन है।”

: ३ :

अदल इंसाफ

ईसवी सन्की कुछ शताब्दियो पहले एक यहूदी व्यापारी हो गया है। उसका नाम सोलोमन था।

उसने धन और यश दोनों भरपूर कमाए थे । उसकी कहावतोका आज भी यूरोपमें प्रचार है । वेनिसके लोग उसे इतना मानते थे कि उन्होंने उसकी मूर्ति स्थापित की । उसकी कहावतें आजकल याद तो रखी जाती हैं; परंतु ऐसे आदमी बहुत कम हैं जो उनके अनुसार आचरण करते हों । वह कहता है, “जो लोग झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं वे धमंडी हैं और यही उनकी मौतकी निशानी है ।” दूसरी जगह उसने कहा है, “हरामकी दौलतसे कोई लाभ नहीं होता । सत्य मौतसे बचाता है ।” इन दोनों कहावतोमें सोलोमनने बतलाया है कि अन्यायसे पैदा किए हुए धनका परिणाम मृत्यु है । इस जमानेमें इतना झूठ बोला और इतना अन्याय किया जा रहा है कि साधारणतः हम उसे झूठ और अन्याय कह ही नहीं सकते । जैसे कि झूठे विज्ञापन देना, अपने मालपर लोगोंको भुलावेमें डालनेवाले लेविल लगाना, इत्यादि ।

इसके बाद वह बुद्धिमान कहता है, “जो धन बढ़ानेके लिए गरीबोंको दुख देता है वह अंतमें दर-दर भीख माँगेगा । इसके बाद कहता है, “गरीबोंको न सताओ, क्योंकि वे गरीब हैं । व्यापारमें दुखियोपर जुल्म न करो, क्योंकि जो गरीबको सताएगा खुदा

उसे सताएगा ।” लेकिन आजकल तो व्यापारमे भरे हुए आदमीको ही ठोकर मारी जाती है । यदि कोई सकटमे पड जाता है तो हम उसके सकटसे लाभ उठानेको तैयार हो जाते हैं । डकैत तो मालदार-के यहा डाका डालते है, परतु व्यापारमे तो गरीबोको ही लूटा जाता है ।

फिर सोलोमन कहता है, “अमीर और गरीब दोनो समान है । खुदा उनको उत्पन्न करनेवाला है । खुदा उन्हे ज्ञान देता है ।” अमीरका गरीबके बिना और गरीबका अमीरके बिना काम नही चलता । एकसे दूसरेका काम सदा ही पडता रहता है, इसलिए कोई किसीको ऊचा या नीचा नही कह सकता । परतु अब ये दोनो अपनी समानताको भूल जाते है और जब उन्हे इस बातका होश नही रहता कि खुदा उन्हे ज्ञान देनेवाला है तब विपरीत परिणाम होता है ।

धन नदीके समान है । नदी सदा समुद्रकी ओर अर्थात् नीचेकी ओर बहती है । इसी तरह धनको भी जहा आवश्यकता हो वही जाना चाहिए, परतु जैसे नदीकी गति बदल सकती है वैसे ही धनकी गतिमे भी परिवर्तन हो सकता है । कितनी ही नदिया डघर-उघर बहने लगती है और उनके आस-पास बहुत-सा

पानी जमा हो जानेसे जहरीली हवा पैदा होती है । इन्ही नदियोमे बांध बाधकर जिघर आवश्यकता हो उधर उनका पानी ले जानेसे वही पानी जमीनको उपजाऊ और आस-पासकी वायुको उत्तम बनाता है । इसी तरह धनका मनमाना व्यवहार होनेसे बुराई बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है । साराश यह कि वह धन विष-तुल्य हो जाता है, पर यदि उसी धनकी गति निश्चित कर दी जाय, उसका नियमपूर्वक व्यवहार किया जाय, तो बाधी हुई नदीकी तरह वह सुखप्रद बन जाता है ।

अर्थशास्त्री धनकी गतिके नियंत्रणके नियमको एकदम भूल जाते हैं । उनका शास्त्र केवल धन प्राप्त करनेका शास्त्र है; परंतु धन तो अनेक प्रकारसे प्राप्त किया जा सकता है । एक जमाना ऐसा था जब यूरोपमें धनिकको विष देकर लोग उसको धनसे स्वयं धनी बन जाते थे । आजकल गरीब लोगोंके लिए जो खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं उनमें व्यापारी मिलावट कर देते हैं । जैसे दूधमे सहागा, आटेमे आलू, कहवेमे 'चीकरी', मक्खनमे चरबी इत्यादि । यह भी विष देकर धनवान होनेके समान ही है । क्या इसे हम धनवान होनेकी कला या विज्ञान कह सकते हैं ?

परन्तु यह न समझ लेना चाहिए कि अर्थशास्त्री निरा लूटसे ही धनी होनेकी बात कहते हैं। उनकी ओरसे यह कहना ठीक होगा कि उनका शास्त्र कानून-संगत और न्याय-युक्त उपायोसे धनवान होनेका है। पर इस जमानेमें यह भी होता है कि अनेक बातें जायज होते हुए भी न्यायबुद्धिसे विपरीत होती हैं। इसलिए न्यायपूर्वक धन अर्जन करना ही सच्चा रास्ता कहा जा सकता है। और यदि न्यायसे ही पैसा कमानेकी बात ठीक हो तो न्याय-अन्यायका विवेक उत्पन्न करना मनुष्यका पहला काम होना चाहिए। केवल लेन-देनके व्यावसायिक नियमसे काम लेना या व्यापार करना ही काफी नहीं है। यह तो मछलिया, भेड़िये और चूहे भी करते हैं। बड़ी मछली छोटी मछलीको खा जाती है, चूहा छोटे जीव-जंतुओंको खा जाता है और भेड़िया आदमीतकको खा डालता है। उनका यही नियम है, उन्हें दूसरा ज्ञान नहीं है; परन्तु ईश्वरने मनुष्यको समझ दी है, न्याय-बुद्धि दी है। उसके द्वारा दूसरोको भक्षण कर, उन्हें ठगकर, उन्हें भिखारी बनाकर उसे धनवान न होना चाहिए।

ऐसी अवस्थामें अब हमें देखना है कि मजदूरोंको मजदूरी देनेका न्याय क्या है ?

हम पहले कह चुके हैं कि मजदूरका उचित पारिश्रमिक तो यही हो सकता है कि उसने जितनी मेहनत हमारे लिए की हो उतनी ही मेहनत जब उसे आवश्यकता हो हम भी उसके लिए कर दे। यदि उसे कम मेहनत, कम काम मिलता है तो हम उसे उसकी मेहनतका कम बदला देते हैं, ज्यादा मिले तो ज्यादा देते हैं।

एक आदमीको एक मजदूरकी आवश्यकता है; पर दो आदमी उसका काम करनेको तैयार हो जाते हैं। अब जो आदमी कम मजदूरी मांगे उससे काम लिया जाय तो उसे कम मजदूरी मिलेगी। यदि अधिक आदमियोंको मजदूरीकी आवश्यकता हो और मजदूर एक ही हो तो उसे मुहमागी उजरत मिल जाएगी और यह प्रायः जितनी होनी चाहिए उससे अधिक ही होगी। इन दोनोंके बीचकी दर उचित मजदूरी कही जायगी।

कोई आदमी मुझे कुछ रुपया उधार दे और मैं किसी विशेष अवधिके बाद लौटाना चाहू तो मुझे उस आदमीको व्याज देना होगा। इसी तरह आज कोई मेरे लिए मेहनत करे तो मुझे उस आदमीको उतना ही नहीं, बल्कि व्याजके तौरपर, कुछ अधिक पारिश्रम

देना चाहिए । आज मेरे लिए कोई एक घंटा काम कर दे तो मुझे उसके लिए एक घंटा पांच मिनट या इससे अधिक काम कर देनेका वचन देना चाहिए । यही बात प्रत्येक मजदूरके विषयमे समझनी चाहिए ।

अब अगर मेरे पास दो मजदूर आए और उनमेसे जो कम ले उसे मैं कामपर लगाऊ तो फल यह होगा कि जिससे मैं काम लूंगा उसे तो आधे पेट रहना होगा और जो बेरोजगार रहेगा वह पूरा उपवास करेगा । मैं जिस मजदूरको रखू उसे पूरी मजदूरी दू तब भी दूसरा मजदूर तो बेकार ही रहेगा, फिर भी जिसे मैं काममे लगाऊंगा उसे भूखो न मरना होगा और यह समझा जाएगा कि मैंने अपने रुपयेका उचित उपयोग किया । सच पूछिए तो लोगोके भूखो मरनेकी स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब मजदूरोको कम मजदूरी दी जाती है । मैं मजदूरी दू तो मेरे पास व्यर्थका धन इकट्ठा न होगा, मैं भोग-विलासमे रुपया खर्च न करूंगा और मेरे द्वारा गरीबी न बढ़ेगी । जिसे मैं उचित दाम दूंगा वह दूसरोको उचित दाम देना सीखेगा । इस तरह न्यायका सोता सूखनेके बदले ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगा त्यो-त्यो उसका जोर बढ़ता जायगा और जिस राष्ट्रमे इस प्रकारकी न्याय-बुद्धि

होगी वह सुखी होगा और उचित रूपसे फूले-फलेगा ।

इस विचारके अनुसार अर्थशास्त्री भूठे ठहरते हैं । उनका कथन है कि ज्यो-ज्यो प्रतिस्पर्धा बढ़ती है त्यो-त्यो राष्ट्र समृद्ध होता है । वास्तवमे यह विचार भ्रात है । प्रतिस्पर्धाका उद्देश्य है मजदूरीकी दर घटना ।

इससे धनवान अधिक धन इकट्ठा करता है और गरीब अधिक गरीब हो जाता है । ऐसी प्रतिस्पर्धा (चढा-ऊपरी) से अंतमे राष्ट्रका नाश होनेकी सभावना रहती है । नियम तो यह होना चाहिए कि हरेक आदमीको उसकी योग्यताके अनुसार मजदूरी मिला करे । इसमे भी प्रतिस्पर्धा होगी, पर इस प्रतिस्पर्धाके फलस्वरूप लोग सुखी और चतुर होंगे, क्योंकि फिर काम पानेके लिए अपनी दर घटानेकी जरूरत न होगी, बल्कि अपनी कार्यकुशलता बढ़ानी होगी । इसीलिए लोग सरकारी नौकरी पानेके लिए उत्सुक रहते हैं । वहां दर्जेके अनुसार तनखाह स्थिर होती है, प्रतिस्पर्धा केवल कुशलतामे रहती है । नौकरीके लिए दरखास्त देनेवाला कभी तनखाह लेनेकी बात नहीं कहता, किंतु यह दिखाता है कि उसमे दूसरोकी अपेक्षा अधिक कुशलता है । फौज

और जल-सेनाकी नौकरियोंमें भी इसी नियमका पालन किया जाता है और इसीलिए प्रायः ऐसे विभागोंमें गड़बड़ और अनीति कम दिखाई देती है। व्यापारियोंमें ही दूषित प्रतिस्पर्धा चल रही है और उसके फलस्वरूप धोखेवाजी, दगा, फरेव, चोरी आदि अनीतियाँ बढ़ गई हैं। दूसरी ओर जो माल तैयार होता है वह खराब और सड़ा हुआ होता है। व्यापारी चाहता है कि मैं खाऊँ, मजदूर चाहता है कि मैं ठग लूँ और ग्राहक चाहता है कि मैं बीचसे कमा लूँ ! इस प्रकार व्यवहार बिगड़ जाता है, लोगोंमें खटपट मची रहती है, गरीबीका जोर बढ़ता है, हड़तालें बढ़ जाती हैं, महाजन ठग बन जाते हैं, ग्राहक नीतिका पालन नहीं करते। एक अन्यायसे दूसरे अनेक अन्याय उत्पन्न होते हैं। अंतमें महाजन, व्यापारी और ग्राहक सभी दुःख भोगते और नष्ट होते हैं। जिस राष्ट्रमें ऐसी प्रथाएँ प्रचलित होती हैं वह अंतमें दुःख पाता है और उसका धन ही विष-सा हो जाता है।

इसलिए जानियोंने कह रखा है—

“जहाँ धन ही परमेश्वर है वहाँ सच्चे परमेश्वर-को कोई नहीं पूजता।”

अंग्रेज मुँहसे तो कहते हैं कि धन और ईश्वरमें

परस्पर विरोध है, गरीबहीके घरमे ईश्वर वास करता है, पर व्यवहारमे वे धनको सर्वोच्च पद देते हैं। अपने धनी आदमियोकी गिनती करके अपनेको सुखी मानते हैं और अर्थशास्त्री शीघ्र धनोपार्जन करनेके नियम बनाते हैं जिन्हें सीखकर लोग धनवान हो जाय। सच्चा शास्त्र न्यायबुद्धिका है। प्रत्येक प्रकारकी स्थितिमे न्याय किस प्रकार किया जाय, नीति किस प्रकार निबाही जाय—जो राष्ट्र इस शास्त्रको सीखता है वही सुखी होता है, बाकी सब वाते वृथा प्रयास है, 'विनाशकाले विपरीतबुद्धि' के समान है। लोगोको जैसे भी हो सके पैसा पैदा करनेकी शिक्षा देना उन्हें उलटी अकल सिखाने—जैसा ही है।

: ४ :

सत्य क्या है ?

पिछले तीन प्रकरणोमे हम देख चुके कि अर्थ-शास्त्रियोंके जो साधारण नियम माने जाते हैं वे ठीक नहीं हैं। उन नियमोके अनुसार आचरण करनेपर व्यक्ति और समाज दोनो दुखी होते हैं, गरीब अधिक

गरीब बनता है और पैसेवालेके पास अधिक पैसा जमा होता है, फिर भी दोमेसे एक भी सुखी होता या रहता नहीं ।

अर्थशास्त्री मनुष्योंके आचरणपर विचार न कर अधिक पैसा बटोर लेनेको ही अधिक उन्नति मानते हैं और जनताके सुखका आधार केवल धनको बताते हैं । इसीलिए वे सिखाते हैं कि कला-कौशल आदिकी वृद्धिसे जितना अधिक धन इकट्ठा हो सके उतना ही अच्छा है । इस तरहके विचारोके प्रचारके कारण इंग्लैंड और दूसरे देशोमे कारखाने बढ़ गए हैं । बहुतसे आदमी शहरोमे जमा होते हैं और खेती-बाड़ी छोड़ देते हैं । बाहरकी सुंदर स्वच्छ वायुको छोड़कर कारखानोकी गंदी हवामे रात-दिन सास लेनेमे सुख मानते हैं । इसके फलस्वरूप जनता कमजोर होती जा रही है, लोभ बढ़ता जा रहा है और अनीति फैलती जा रही है । और जब हम अनीतिको दूर करनेकी बात उठाते हैं तब बुद्धिमान कहलाने-वाले लोग कहते हैं कि अनीति दूर नहीं हो सकती, अज्ञानियोंको एकदम ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए । यह दलील देते हुए वे यह बात भूल जाते हैं कि गरीबोंकी

अनीतिका कारण धनवान है। उनके भोग-विलास-का सामान जुटानेके लिए गरीब रात-दिन मजदूरी करते हैं, उन्हें कुछ सीखने या कोई अच्छा काम करनेके लिए एक पल भी नहीं मिलता। धनिकोको देखकर वे भी धनी होना चाहते हैं। धनी न हो पानेपर खिन्न होते हैं, झुंझलाते हैं। पीछे विवेक खोकर अच्छे रास्तेसे धन न मिलता देख दगा-फरेबसे पैसा कमानेका वृथा प्रयास करते हैं। इस तरह पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद हो जाते हैं, या दगा-फरेब फैलानेमें उनका उपयोग होता है।

वास्तवमें सच्चा श्रम वही है जिससे कोई उपयोगी वस्तु उत्पन्न हो। उपयोगी वह है जिससे मानव-जातिका भरण-पोषण हो। भरण-पोषण वह है जिससे मनुष्यको यथेष्ट भोजन-वस्त्र मिल सके या जिससे वह नीतिके मार्गपर स्थिर रहकर आजीवन सत्कर्म करता रहे। इस दृष्टिसे विचार करनेसे बड़े-बड़े आयोजन बेकार माने जाएंगे। संभव है कि कल-कारखाने खोलकर धनवान होनेका मार्ग ग्रहण करना पापकर्म मालूम हो। पैसा पैदा करनेवाले बहुतेरे मिलते हैं, पर उसका यथाविधि उपयोग करनेवाले कम पाए जाते हैं। जिस धनको पैदा करनेमें जनता

तवाह होती हो वह धन निकम्मा है। आज जो लोग करोड़पति हैं वे बड़े-बड़े और अनीतिमय सग्रामोंके कारण करोड़पति हुए हैं। वर्तमान युगके अधिकांश युद्धोंका मूल कारण धनका लोभ ही दिखाई देता है।

लोग यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि दूसरोको सुधारना, ज्ञान देना असंभव है, इसलिए जिस तरह ठीक मालूम हो उस तरह रहना और धन बटोरना चाहिए। ऐसा कहनेवाले स्वयं नीतिका पालन नहीं करते, क्योंकि जो आदमी नीतिका पालन करता है और लोभमें नहीं पड़ता वह पहले तो अपने धनको स्थिर रखता है, वह स्वयं सन्मार्गसे विचलित नहीं होता और अपने कार्यसे ही दूसरोपर प्रभाव डालता है। जिनसे समाज बना है वे स्वयं जबतक नैतिक नियमोंका पालन न करें तबतक समाज नीतिवान कैसे हो सकता है ? हम खुद तो मनमाना आचरण करें और पड़ोसीकी अनीतिके कारण उसके दोष निकालें तो इसका अच्छा परिणाम कैसे हो सकता है ?

इस प्रकार विचार करनेसे हम देख सकते हैं कि धन साधनमात्र है और उससे सुख तथा दुःख दोनों हो सकते हैं। यदि वह अच्छे मनुष्यके हाथमें पड़ता है तो उसकी बढ़ाई होती होती है और अन्न

पैदा होता है, किसान निर्दोष मजदूरी करके सतोष पाते हैं और राष्ट्र सुखी होता है। खराब मनुष्यके हाथमें धन पड़नेसे उससे (मान लीजिए कि) गोले-बारूद बनते हैं और लोगोका सर्वनाश होता है। गोला-बारूद बनानेवाला राष्ट्र और जिसपर इनका प्रयोग होता है वे दोनों हानि उठाते और दुःख पाते हैं।

इस तरह हम देख सकते हैं कि सच्चा आदमी ही धन है। जिस राष्ट्रमें नीति है वह धनसंपन्न है। यह जमाना भोग-विलासका नहीं है। हरेक आदमीको जितनी मेहनत-मजदूरी हो सके उतनी करनी चाहिए। पिछले उदाहरणमें हम देख चुके हैं कि जहाँ एक आदमी आलसी रहता है वहाँ दूसरेको दूनी मेहनत करनी पड़ती है। इंग्लैंडमें जो बेकारी फैली हुई है उसका यही कारण है। कितने ही लोग धन पास हो जानेपर कोई उपयोगी काम नहीं करते, अतः उनके लिए दूसरे आदमियोंको परिश्रम करना पड़ता है। यह परिश्रम उपयोगी न होनेके कारण काम करनेवालेका इसमें लाभ नहीं होता। ऐसा होनेसे राष्ट्रकी पूँजी घट जाती है। इसलिए ऊपरसे यद्यपि यही मालूम होता है कि लोगोको काम मिल रहा

है, परतु भीतरसे जाच करनेपर मालूम होता है कि अनेक आदमियोंको बेकार बैठना पड रहा है। पीछे ईर्ष्या भी उत्पन्न होती है, असतोषकी जड जमती है और अतमे मालदार-गरीब, मालिक-मजदूर दोनों अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। जिस तरह बिल्ली और चूहेमे सदा अनबन रहती है उसी तरह अमीर और गरीब, मालिक और मजदूरमे दुश्मनी हो जाती है और मनुष्य मनुष्य न रहकर पशुकी अवस्थामे पहुच जाता है।

: ५ :

सारांश

महान् रस्किनके लेखोका खुलासा हम दे चुके। ये लेख यद्यपि कितने ही पाठकोको नीरस मालूम होंगे, तथापि जिन्होंने इन्हे एक बार पढ लिया हो उनसे हम फिर पढनेकी सिफारिश करते हैं। 'इंडियन ओपीनियन' के सब पाठकोसे यह आशा रखना

‘इस नामका गुजराती-अङ्गरेजी साप्ताहिक पत्र महात्माजीने दक्षिण अफ्रीकामें रहते समय डरबनसे निकाला था। अब भी यह निकल रहा है।

कि वे इनपर विचारकर इनके अनुसार आचरण करेंगे शायद बहुत बड़ी अभिलाषा कही जाए। पर यदि थोड़े पाठक भी इनका अध्ययन कर इनके सारको ग्रहण करेंगे तो हम अपना परिश्रम सफल समझेंगे। ऐसा न हो सके तो भी रस्किनके अंतिम परिच्छेदके अनुसार हमने अपना जो फर्ज अदा कर लिया, उसीमें फलका समावेश हो जाता है। इसलिए हमें तो सदा ही सतोष मानना उचित है।

रस्किनने जो बातें अपने भाइयों—अंग्रेजोंके लिए लिखी हैं वे अंग्रेजोंके लिए यदि एक हिस्सा लागू होती हैं तो भारतवासियोंके लिए हजार हिस्से लागू होती हैं। हिंदुस्तानमें नए विचार फैल रहे हैं। आजकलके पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए युवकोंमें जोश आया है, यह तो ठीक है; पर जोशका अच्छा उपयोग होनेसे अच्छा, और बुरा होनेपर बुरा परिणाम होता है। एक ओरसे यह आवाज उठ रही है कि स्वराज प्राप्त करना चाहिए और दूसरी ओरसे यह आवाज आ रही है कि विलायत-जैसे कारखाने खोलकर तेजीके साथ धन बटोरना चाहिए।

स्वराज क्या है, इसे हम शायद ही समझते हों, नेटालमें स्वराज है, पर हम कहते हैं कि नेटालमें जो

तीन बाते दूर हो जाएँ तो हमें एक उगली भी न उठानी होगी और अंग्रेज चुपचाप भारतसे चले जाएंगे। यही नहीं, हम भी सच्चे स्वराजको भोग सकते हैं।

वमबाजीसे बहुतसे लोग खुश होते दिखाई देते हैं। यह केवल अज्ञान और नाममभीकी निशानी है। यदि सब अंग्रेज मार डाले जा सकें तो उन्हें मारनेवाले ही भारतके मालिक बनेंगे। अर्थात् भारत दास ही रहेगा। अंग्रेजोंका नाश करनेवाले वम अंग्रेजोंके चले जानेपर भारतीयोंपर बरसेंगे। फ्रांसके प्रजातन्त्रके अध्यक्ष—राष्ट्रपति—को मारनेवाला फ्रेच ही था। अमरीकाके राष्ट्रपति क्लीवलैंडको मारनेवाला एक अमरीकन ही था। इसलिए हमें उचित है कि हम लोग उतावली करके बिना विचारे पाञ्चात्य राष्ट्रोंका अधानुकरण कदापि न करें।

जिस तरह पाप कर्मसे—अंग्रेजोंको मारकर सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त किया जा सकता, उसी तरह भारतमें कारखाने खोलनेसे भी स्वराज नहीं मिलनेका। रस्किनने इस बातको पूरी तरह साबित कर दिया है कि सोना-चांदी एकत्र हो जानेसे कुछ राज्य नहीं मिल जाता। यह स्मरण रखना चाहिए कि पश्चिममें सुधार हुए अभी सौ ही वर्ष हुए हैं। बल्कि

सच पूछिए तो पचास ही कहे जाने चाहिए। इतने ही दिनोंमें पश्चिमकी जनता वर्णसंकर-सी होती दिखाई देने लगी है। हमारी यही प्रार्थना है कि यूरोपकी-सी अवस्था भारतकी कदापि न हो। यूरोप-के राष्ट्र एक-दूसरेपर घात लगाए बैठे हैं। केवल अपनी तैयारीमें लगे होनेके ही कारण सब शांत है। किसी समय जब जोरोकी आग लगेगी तब यूरोपमें नरक ही दिखाई देगा। यूरोपका प्रत्येक राज्य काले आदमियोंको अपना भक्ष्य मान बैठा है। जहां केवल धनका ही लोभ है वहां कुछ और हो ही कैसे सकता है? उन्हें यदि एक भी देश दिखाई देता है तो वह उसी तरह उसपर टूट पड़ते हैं जिस तरह चील और कौवे मांसपर टूटते हैं। इस प्रकार सब उनके कारखानोंके ही कारण होता है, यह माननेके लिए हमारे पास कारण है।

अंतमें भारतको स्वराज मिले, यह समस्त भारत-वासियोंकी पुकार है और यह उचित ही है, परंतु स्वराज हमें नीति-मार्गसे प्राप्त करना है। वह नामका नहीं, वास्तविक स्वराज होना चाहिए। ऐसा स्वराज नाशकारी उपायोंसे नहीं मिल सकता। उद्योगकी आवश्यकता है; पर उद्योग सच्चे रास्तेसे होना चाहिए।

भारतभूमि एक दिन स्वर्णभूमि कहलाती थी, इसलिए कि भारतवासी स्वर्णरूपसे थे । भूमि तो वही है, पर आदमी बदल गए हैं, इसलिए यह भूमि उजाड़-सी हो गई है । इसे पुनः सुवर्ण बनानेके लिए हमें सद्-गुणोद्धार स्वर्णरूप बनना है । हमें स्वर्ण बनाने-वाला पारसमणि दो अक्षरोमें अतर्निहित है और वह है 'सत्य' । इसलिए यदि प्रत्येक भारतवासी 'सत्य' का ही आग्रह करेगा तो भारतको घर बैठे स्वराज मिल जायगा ।

मं ग ल प्र भा त

[व्रत-विचार]

मंगलप्रभात

: १ :

सत्य

प्रातःकालकी प्रार्थनाके बाद

२२-७-३०

हमारी संस्थाका मूल ही 'सत्यका आग्रह' है, इसलिए पहले सत्यको ही लेता हूँ ।

'सत्य' शब्द सत्से बना है । सत्का अर्थ है अस्ति-सत्य अर्थात् अस्तित्व । सत्यके बिना दूसरी किसी चीजकी हस्ती ही नहीं है । परमेश्वरका सच्चा नाम ही 'सत्' अर्थात् 'सत्य' है । इसलिए परमेश्वर 'सत्य' है यह कहनेकी अपेक्षा 'सत्य' ही परमेश्वर है कहना अधिक योग्य है । हमारा काम राजकर्त्ताके बिना, सरदारके बिना नहीं चलता । इस कारण परमेश्वर नाम अधिक प्रचलित है और रहेगा । लेकिन विचारने-पर तो लगेगा कि 'सत्' या 'सत्य' ही सच्चा नाम है और यही पूरा अर्थ प्रकट करनेवाला है ।

सत्यके साथ ज्ञान—शुद्ध ज्ञान अवश्यभावी है ।

जहा सत्य नहीं है वहा शुद्ध ज्ञानकी सभावना नहीं है। इससे ईश्वर नामके साथ चित् अर्थात् ज्ञान शब्दकी योजना हुई है और जहां सत्य ज्ञान है वहा आनंद ही होगा, शोक होगा ही नहीं। सत्यके शाश्वत होनेके कारण आनंद भी शाश्वत होता है। इसी कारण ईश्वरको हम सच्चिदानंदके नामसे भी पहचानते हैं।

इस सत्यकी आराधनाके लिए ही हमारा अस्तित्व, इसीके लिए हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके लिए हमारा प्रत्येक श्वासोच्छ्वास होना चाहिए। ऐसा करना सीख जानेपर दूसरे सब नियम सहजमें हमारे हाथ लग जा सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो जा सकता है। सत्यके बिना किसी भी नियमका शुद्ध पालन अशक्य है।

साधारणतः सत्यका अर्थ सच बोलनामात्र ही समझा जाता है, लेकिन हमने विशाल अर्थमें सत्य शब्दका प्रयोग किया है। विचारमें, वाणीमें और आचारमें सत्यका होना ही सत्य है। इस सत्यको संपूर्णतः समझनेवालेके लिए जगतमें और कुछ जानना बाकी नहीं रहता; क्योंकि हम ऊपर विचार कर आए हैं कि सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ है। उसमें जो न समाया वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। तब फिर

उससे सच्चा आनंद तो हो ही कहांसे सकता है ? यदि हम इस कसौटीका उपयोग करना सीख जायें तो हमें यह जाननेमें देर न लगे कि कौन प्रवृत्ति उचित है, कौन त्याज्य ? क्या देखने योग्य है, क्या नहीं ; क्या पढ़ने योग्य है, क्या नहीं ?

पर यह पारसमणिरूप, कामधेनुरूप सत्त्व पाया कैसे जाय ? इसका जवाब भगवानने दिया है—अभ्यास और वैराग्यसे । सत्यकी ही घालमेल अभ्यास है । उसके सिवा अन्य सब वस्तुओंमें आत्यंतिक उदासीनता वैराग्य है । फिर भी हम पायेंगे कि एकके लिए जो सत्य है दूसरेके लिए वह असत्य हो सकता है । इसमें ध्व-रानेकी बात नहीं है । जहां शुद्ध प्रयत्न है वहां भिन्न जान पड़नेवाले सब सत्य एक ही पेड़के असंख्य भिन्न दिखाई देनेवाले पत्तोंके समान हैं । परमेश्वर ही क्या हर आदमीको भिन्न दिखाई नहीं देता ? फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है । पर सत्य नाम ही परमेश्वरका है, अतः जिसे जो सत्य लगे तदनुसार वह वरते तो उसमें दोष नहीं । इतना ही नहीं, वल्कि वही कर्तव्य है । फिर उसमें भूल होगी भी तो वह अवश्य सुधर जायगी, क्योंकि सत्यकी खोजके साथ तपश्चर्या होती है अर्थात् आत्मकष्ट-सहनकी बात

होती है। उसके पीछे मर-मिटना होता है, अतः उसमें स्वार्थकी तो गंधतक भी नहीं होती। ऐसी निःस्वार्थ खोजमें लगा हुआ आजतक कोई अंतर्पर्यंत गलत रास्तेपर नहीं गया। भटकते ही वह ठोकर खाता है और फिर सीधे रास्ते चलने लगता है।

सत्यकी आराधना भक्ति है, और भक्ति 'सिर हथेलीपर लेकर चलनेका सौदा' है, अथवा वह 'हरिका मार्ग' है जिसमें कायरताकी गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नामकी कोई चीज है ही नहीं। वह तो 'मरकर जीनेका मंत्र' है।

पर अब हम लगभग अहिंसाके किनारे आ पहुंचे हैं। उसपर अगले सप्ताह विचार करूंगा।

इस प्रसंगके साथ हरिश्चंद्र, प्रह्लाद, रामचंद्र, इमाम हसन-हुसेन, ईसाई सतो आदिके दृष्टान्त विचारने योग्य हैं। चाहिए कि अगले सप्ताहतक सब बालक-बड़े, स्त्री-पुरुष चलते-फिरते, उठते-बैठते, खाते-पीते, खेलते-कूदते—सारे काम करते हुए यह रत्न लगाए रहे और ऐसा करते-करते निर्दोष निद्रा लिया करे तो कितना अच्छा हो ? यह सत्यरूपी परमेश्वर मेरे लिए रत्नचिंतामणि सिद्ध हुआ है। हम सभीके लिए वैसा ही सिद्ध हो।

: २ :

अहिंसा

मंगलप्रभात

२९-७-३०

सत्यका, अहिंसाका मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग भी, खाड़ेकी धारपर चलनेके समान है। नट जिस डोरपर सावधानीसे नजर रखकर चल सकता है, सत्य और अहिंसाकी डोर उससे भी गतली है। जरा चूके कि नीचे गिरे। पल-पलकी साधनासे ही उसके दर्शन होते हैं।

लेकिन सत्यके संपूर्ण दर्शन तो इस देहसे असंभव है। उसकी केवल कल्पना ही की जा सकती है। क्षणिक देहद्वारा शाश्वत धर्मका साक्षात्कार संभव नहीं होता। अतः अंतमें श्रद्धाके उपयोगकी आवश्यकता तो रह ही जाती है।

इसीसे अहिंसा जिज्ञासुके पल्ले पड़ी। जिज्ञासुके सामने यह सवाल पैदा हुआ कि अपने मार्गमें आनेवाले संकटोंको सहे या उसके निमित्त जो नाश करना पड़े वह करता जाय और आगे बढ़े? उसने देखा कि नाश करते चलनेपर वह आगे नहीं बढ़ता, दर-का-

दरपर ही रह जाता है। सकट सहकर तो आगे बढ़ता है। पहले ही नागमे उसने देखा कि जिस सत्यकी उसे तलाश है वह बाहर नहीं है, बल्कि भीतर है। इसलिए जैसे-जैसे नाश करता जाता है वैसे-वैसे वह पीछे रहता जाता है, सत्य दूर हटता जाता है।

चोर हमें सताता है, उससे वचनेको हमने उसे दंड दिया। उस वक्तके लिए तो वह भाग गया जरूर, लेकिन उसने दूसरी जगह जाकर सेव लगाई। पर वह दूसरी जगह भी हमारी ही है। अतः हमने अंधेरी गलीमें ठोकर खाई। चोरका उपद्रव बढ़ता गया, क्योंकि उसने तो चोरीको कर्त्तव्य मान रखा है। इससे अच्छा तो हम यह ही पाते हैं कि चोरका उपद्रव सह लें, इससे चोरको समझ आएगी। इस सहनसे हम देखते हैं कि चोर कोई हमसे भिन्न नहीं है। हमारे लिए तो सब सगे हैं, मित्र हैं, उन्हें सजा देनेकी जरूरत नहीं है, लेकिन उपद्रव सहते जाना ही बस नहीं है। इससे तो कायरता पैदा होती है। अतः हमारा दूसरा विशेष धर्म सामने आया। यदि चोर अपना भाई-विरादर है तो उसमें वह भावना पैदा करनी चाहिए। हमें उसे अपनानेका उपाय खोजनेतकका कष्ट सहनेको तैयार होना चाहिए।

यह अहिंसाका मार्ग है। इसमें उत्तरोत्तर दुःख उठाने-की ही बात आती है, अटूट धैर्य—शिक्षाकी बात आती है। यदि यह हो जाय तो अतमे चोर साहूकार बन जाता है और हमे सत्यके अधिक स्पष्ट दर्शन होते हैं। ऐसा करते हुए हम जगतको मित्र बनाना सीखते हैं, ईश्वरकी, सत्यकी महिमा अधिक समझते हैं, संकट सहते हुए भी शांति-सुख बढ़ता है, हममे साहस, हिम्मत बढ़ती है, हम शाश्वत-अशाश्वतका भेद अधिक समझने लगते हैं, हमे कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यका विवेक हो जाता है, गर्व गल जाता है, नम्रता बढ़ती है, परिग्रह अपने आप घट जाता है और देहके अदर भरा हुआ मैल रोज-रोज कम होता जाता है।

यह अहिंसा वह स्थूल वस्तु नहीं है जो आज हमारी दृष्टिके सामने है। किसीको न मारना इतना तो है ही। कुविचारमात्र हिंसा है। उतावली हिंसा है। मिथ्या भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसीका बुरा चाहना हिंसा है। जगतके लिए जो आवश्यक वस्तु है उसपर कब्जा रखना भी हिंसा है। पर हम जो कुछ खाते हैं वह जगतके लिए आवश्यक है। जहां खडे हैं वहां सैकड़ों सूक्ष्म जीव पड़े पैरोतले कुचले जाते हैं, यह जगह उनकी है।

फिर क्या आत्महत्या कर ले ? तो भी निस्तार नहीं है । विचारमें देहके साथ ससर्ग छोड़ दे तो अंतमें देह हमें छोड़ देगी । यह मोहरहित स्वरूप सत्य-नारायण है । यह दर्शन अधीरतासे नहीं होते । यह समझकर कि देह हमारी नहीं है, वह हमें मिली हुई धरोहर है, इसका उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए ।

मैं सरल चीज लिखना चाहता था; पर हो गई कठिन । फिर भी जिसने अहिंसाका थोड़ा भी विचार किया होगा उसे समझनेमें कठिनाई न पड़नी चाहिए ।

इतना तो सबको समझ लेना चाहिए कि अहिंसा बिना सत्यकी खोज असंभव है । अहिंसा और सत्य ऐसे ओतप्रोत हैं जैसे सिक्केके दोनों रुख, या चिकनी चकतीके दो पहलू । उसमें किसे उलटा कहे, किसे सीधा ? फिर भी अहिंसाको साधन और सत्यको साध्य मानना चाहिए । साधन अपने हाथकी बात है । इससे अहिंसा परम-धर्म मानी गई । सत्य परमेश्वर हुआ । साधनकी चिंता करते रहनेपर साध्यके दर्शन किसी दिन कर ही लेंगे । इतना निश्चय करना, जग जीत लेना है । हमारे मार्गमें चाहे जो संकट आयें, बाह्य दृष्टिसे देखनेपर हमारी चाहे जितनी हार होती

दिखाई दे, तो भी हमें विश्वास न छोड़कर एक ही मंत्र जपना चाहिए—सत्य है, वही है, वही एक परमेश्वर है। उसके साक्षात्कारका एक ही मार्ग है, एक ही साधन अहिंसा है, उसे कभी न छोड़ेंगे। जिस सत्यरूप परमेश्वरके नामपर यह प्रतिज्ञा की है, वह हमें इसके पालनका बल दे।

: ३ :

ब्रह्मचर्य

मंगलप्रभात

५-८-३०

हमारे व्रतोंमें तीसरा ब्रह्मचर्य-व्रत है। वास्तवमें देखनेपर तो दूसरे सभी व्रत एक सत्यके व्रतोंसे ही उत्पन्न होते हैं और उसीके लिए उनका अस्तित्व है। जिस मनुष्यने सत्यको वरा है उसीकी उपासना करता है, वह दूसरी किसी भी वस्तुकी आराधना करे तो व्यभिचारी बन जाता है। फिर विकारकी आराधनाकी तो बात ही कहा उठ सकती है? जिसकी कुल प्रवृत्तियां सत्यके दर्शनके लिए हैं, वह संतानोत्पत्तिके काममें या घर-गिरस्ती चलानेके झगड़ोंमें पड़ ही

कैसे सकता है ? भोगविलासद्वारा किसीको सत्य प्राप्त होनेकी आजतक हमारे सामने एक भी मिसाल नहीं है ।

अथवा अहिंसाके पालनको ले तो उसका पूरा पालन ब्रह्मचर्यके बिना असाध्य है । अहिंसा अर्थात् सर्वव्यापी प्रेम । जहां पुरुषने एक स्त्रीको या स्त्रीने एक पुरुषको अपना प्रेम सौंप दिया वहां उसके पास दूसरेके लिए क्या बच रहा ? इसका अर्थ ही यह हुआ कि 'हम दो पहले और दूसरे सब बादको ।' पतिव्रता स्त्री पुरुषके लिए और पत्नीव्रती पुरुष स्त्रीके लिए सर्वस्व होमनेको तैयार होगा । अतः यह स्पष्ट है कि उससे सर्वव्यापी प्रेमका पालन नहीं हो सकता । वह सारी सृष्टिको अपना कुटुंब नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास 'अपना' माना हुआ एक कुटुंब मौजूद है या तैयार हो रहा है । उसकी जितनी वृद्धि, उतना ही सर्वव्यापी प्रेममें विक्षेप होता है । इसके उदाहरण हम सारे ससारमें देख रहे हैं । इसलिए अहिंसा-व्रतका पालन करनेवालेसे विवाह नहीं बन सकता, विवाहके बाहरके विकारकी तो बात ही क्या ?

फिर जो विवाह कर चुके हैं उनकी क्या गति

होगी ? उन्हें सत्यकी प्राप्ति कभी न होगी ? वे कभी सर्वापिण नही कर सकते ? हमने तो इसका रास्ता निकाल ही रखा है—विवाहितका अविवाहितकी भांति हो जाना । इस दिगामे इससे बढ़कर मैंने दूसरी बात नही देखी । इस स्थितिका मजा जिसने चखा है वह गवाही दे सकता है । आज तो इस प्रयोगकी सफलता सिद्ध हुई कही जा सकती है । विवाहित स्त्री-पुरुष एक दूसरेको भाई-बहन मानने लग जाय तो सारे भगड़ोसे वे मुक्त हो जाते हैं । संसारभरकी सारी स्त्रियां वहने हैं, माताएं हैं, लड़कियां हैं—यह विचार ही मनुष्यको एकदम ऊंचे ले जानेवाला, बंधनमेसे मुक्ति देनेवाला हो जाता है । इसमे पति-पत्नी कुछ खोते नही, वरन् अपनी पूजीमे वृद्धि करते हैं, कुटुंब बढ़ाते हैं, विकाररूपी मैल निकलनेसे प्रेम भी बढ़ता है । विकारोके जानेसे एक दूसरेकी सेवा अधिक अच्छी हो सकती है, एक दूसरेके बीच कलहके अवसर कम होते हैं । जहा स्वार्थी, एकांगी प्रेम है, वहां कलहके लिए ज्यादा गुजाइश रहती है ।

इस प्रधान विचारके समझ लेने और उसके हृदयमे बैठ जानेके बाद ब्रह्मचर्यसे होनेवाले शारीरिक लाभ, वीर्यलाभ आदि बहुत गौण हो जाते हैं । जान-

बूझकर भोगविलासके लिए वीर्य खोना और शरीरको निचोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है ? वीर्यका उपयोग दोनोंकी शारीरिक और मानसिक शक्तिको बढ़ानेके लिए है। उसका विषय-भोगमें उपयोग करना यह उसका अति दुरुपयोग है। इस दुरुपयोगके कारण वह बहुतेरे रोगोंकी जड़ बन जाता है।

ऐसे ब्रह्मचर्यका पालन मन, वचन और कर्म तीनोंसे होना चाहिए। व्रतमात्रके विषयमें यही बात समझनी चाहिए। हम गीतामें पढ़ते हैं कि जो शरीरको तो वशमें रखता हुआ जान पड़ता है, पर मनसे विकारका पोषण किया करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है। सबका यह अनुभव है कि मनको विकारी रहने देकर शरीरको दबानेकी कोशिश करनेमें हानि ही है। जहां मन होता है वहां शरीर अंतमें घसिटाए बिना नहीं रहता। यहा एक भेद समझ लेना जरूरी है। मनको विकारवश होने देना एक बात है, मनका अपने आप, अनिच्छासे, बलात्कारसे विकारको प्राप्त हो जाना या होते रहना दूसरी बात है। इस विकारमें यदि हम सहायक बनने तो अंतमें जीत ही है। हमारा प्रतिपलका यह अनुभव है कि शरीर काबूमें रहता है, पर मन नहीं रहता। इसलिए

शरीरको तो तुरंत ही वशमे करके मनको वशमें करनेका हम सतत प्रयत्न करते रहे तो हमने अपना कर्तव्य पालन कर लिया। हमारे, मनके अधीन होते ही, शरीर और मनमे विरोध खड़ा हो जाता है, मिथ्याचारका आरंभ हो जाता है। पर जहातक मनोविकारको दवाते ही रहते है वहातक दोनो साथ जानेवाले है, ऐसा कह सकते है।

इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन, करीब-करीब असंभव माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेसे मालूम होता है कि ब्रह्मचर्यको संकुचित अर्थमें लिया गया है। जननेन्द्रिय-विकारके निरोधभरको ही ब्रह्मचर्यका पालन मान लिया गया है। मेरे खयालमे यह व्याख्या अधूरी और गलत है। विषयमात्रका निरोध ही ब्रह्मचर्य है। निस्संदेह, जो अन्य इंद्रियोंको जहां-तहां भटकने देकर एक ही इंद्रियको रोकनेका प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है। कानसे विकारी बातें सुनना, आंखसे विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभसे विकारोत्तेजक वस्तुका स्वाद लेना, हाथसे विकारोंको उभारनेवाली चीजको छूना और फिर भी जननेंद्रियको रोकनेका इरादा रखना तो आगमे हाथ डालकर जलनेसे बचनेके प्रयत्नके समान

। है । इसलिए जननेद्रियको रोकनेका निश्चय करने-
 वालेके लिए इन्द्रियमात्रका, उनके विकारोसे रोकनेका
 निश्चय होना ही चाहिए । 'यह मुझे हमेशा लगता
 रहा है कि ब्रह्मचर्यकी सकुचित व्याख्यामे नुकसान
 हुआ है । मेरा तो यह निश्चित मत और अनुभव
 है कि यदि हम सब इन्द्रियोका एक साथ वशमे करनेका
 अभ्यास डाले तो जननेद्रियको वशमे रखनेका प्रयत्न
 तुरत सफल हो सकता है । इसमे मुख्य स्वादेन्द्रिय
 है और इसीलिए व्रतोमे उसके संयमको हमने पृथक्
 स्थान दिया है । उसपर अगली बार विचार करेंगे ।

ब्रह्मचर्यके मूल अर्थको सब याद रखे । ब्रह्मचर्य
 अर्थात् ब्रह्मकी—सत्यकी—शोधमे चर्या, अर्थात्
 तत्-सवधी आचार । इस मूल अर्थमेंसे सर्वेन्द्रिय-
 'सयम-रूपी विशेष अर्थ निकलता है । केवल
 जननेद्रिय-सयमरूपी अधूरे अर्थको तो हमे भूल जाना
 चाहिए ।

अस्वाद

१२-८-३०

ब्रह्मचर्यके साथ यह व्रत बहुत निकट सबध रखने-
वाला है। मेरे अनुभवके अनुसार इस व्रतका पालन
करनेमें समर्थ होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय-संयम
बिल्कुल सहज हो जाता है। साधारणतया इसे व्रतोमें
पृथक् स्थान नहीं दिया जाता। स्वादको बड़े-बड़े मुनि-
वर भी नहीं जीत सके, इसलिए इस व्रतको पृथक् स्थान
न मिला। पर यह केवल मेरा अनुमानमात्र है। ऐसा
हो या न हो, हमने इस व्रतको पृथक् स्थान दिया है।
इसलिए इसका स्वतंत्ररूपसे विचार कर लेना
उचित है।

अस्वादका अर्थ होता है स्वाद न लेना। स्वाद
मानी रस। जैसे दवाके खानेमें हम इसका विचार
न रखते हुए कि वह स्वादिष्ट है या कैसी, शरीरको
उसकी आवश्यकता समझकर उचित परिमाणमें ही
सेवन करते हैं, वही बात अन्नके विषयमें समझनी
चाहिए। अन्नसे मतलब समस्त खाद्य पदार्थोंसे है।

इसलिए दूध-फल भी उनमें आ जाते हैं। जैसे दवा नियत परिमाणमें कम खानेपर लाभ नहीं होता अथवा कम होता है और अधिक परिमाणमें खानेमें हानि होती है, वही बात अन्नके बारेमें है। इसलिए किनी भी वस्तुको स्वाद लेनेके लिए चखना, व्रतका भंग है। स्वादिष्ट लगनेवाली वस्तुका अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास व्रतका भंग हो गया। इससे यह समझमें आ सकता है कि किसी चीजका स्वाद बढ़ाने या बदलनेके लिए अथवा उसका स्वाद-अस्वाद मिटानेको नमक मिलाना, यह व्रतभंग है। पर अमुक परिमाणमें नमककी जरूरत है यह हम जानते हैं और इस वजहसे उसमें नमक मिलावें तो इसमें व्रतभंग नहीं है। शरीर-पोषणके लिए आवश्यकता न होनेपर भी मनको ठगनेके लिए आवश्यकताका आरोप करके किसी चीजका बढ़ा लेना तो मिथ्याचार माना जायगा।

इस दृष्टिसे विचार करनेपर हम पायेंगे कि कितनी ही चीजें हम ऐसी लेते हैं जो हमारी शरीर-रक्षाके लिए आवश्यक न होनेके कारण त्याज्य-श्रेणीमें है और इस प्रकार अगणित वस्तुओंका अनायास त्याग हो जानेसे उस मनुष्यके विकारमात्र शांत हो जायेंगे। “एक हांडी तेरह व्यंजन मांगती है,” “पेट

तरह-तरहके नाच नचाता है, स्वाग भरवाता है," इन सब वचनोमे बड़ा अर्थ समाया हुआ है। इस विषयपर इतना कम ध्यान दिया गया है कि व्रतकी दृष्टिसे आहारका चुनाव प्रायः अशक्य हो गया है। वचनसे ही मा-बाप झूठा लाड-चाव करके अनेक प्रकारके स्वाद करा-कराकर शरीरको बिगाड़ देते हैं और जीभको कुत्तिया बना देते हैं, जिससे बड़े होनेपर लोग शरीरसे रोगी और स्वादकी दृष्टिसे महाविकारी देखनेमे आते हैं। इसका कटुफल हम पद-पदपर अनुभव करते हैं, फजूलखर्चियोमे पड़ते हैं, वैद्य-डाक्टरोंकी खुशामदे करते हैं और शरीर तथा इन्द्रियोको वशमे रखनेके बदले उनके गुलाम बनकर अपगकी भांति जीते हैं। एक अनुभवी वैद्यका कथन है कि ससारमे मैंने एक भी निरोगी मनुष्य नहीं देखा। जरा भी स्वादके फेरमें पड़नेसे शरीरके लिए उपवासकी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है।

इस विचारधारासे किसीको घबरानेकी जरूरत नहीं है। अस्वाद-व्रतकी भयंकरता देखकर उसे त्याग देनेकी भी जरूरत नहीं। कोई व्रत लेनेका अर्थ यह नहीं होता कि हम उसी समयसे उसका पूर्ण रूपसे पालन करने लग गए। व्रत लेनेका अर्थ होता है

सपूर्ण रूपसे उसके पालनका सच्चा दृढ प्रयत्न मन-वचन-कर्मसे, जीवनपर्यंत करना । किसी व्रतके कठिन होनेके कारण उसकी परिभाषा ढीली करके मनको धोखा नहीं देना चाहिए । अपना सुविधाके लिए आदर्शको गिराना असत्य है, अपना पतन है । आदर्शको स्वतंत्र रूपसे जानकर, वह चाहे जितना कठिन हो, तथापि उसे प्राप्त करनेका जी-जानसे प्रयत्न करना परम अर्थ है—पुरुषार्थ है । (पुरुष शब्दका अर्थ केवल नर न लेकर मूल अर्थ लेना चाहिए । पुरुष अर्थात् शरीरमें जो रहे वह पुरुष । यह अर्थ लेनेसे पुरुषार्थ शब्दका उपयोग स्त्री-पुरुष दोनोंके लिए हो सकता है ।) जो तीनों कालमें सपूर्ण रूपसे महा-व्रतोंका पालन करनेमें समर्थ है उसे इस जगत्में कुछ भी करनेको नहीं है । वह भगवान् है, वह मुक्त है । हम तो अल्प मुमुक्षु, जिज्ञासु, सत्यका आग्रह रखने-वाले, उसकी खोज करनेवाले प्राणी हैं । इसलिए गीताकी भाषामें, धीरे-धीरे, किंतु अतद्विगत रहकर हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए । ऐसा करते-करते किसी दिन प्रभु-प्रसादके योग्य हो जायेंगे और तब हमारे रसमात्र भस्म हो जायेंगे ।

अस्वादव्रतका महत्त्व समझ लेनेपर हमें उसके

पालनके लिए नया प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए चौबीसो घटे खानेके बारेमे ही सोचते रहनेकी जरूरत नहीं। सिर्फ सावधानीकी, जागृतिकी पूरी आवश्यकता रहती है। ऐमा करनेसे थोड़े ही समयमे हमे मालूम हो जायगा कि हम कव स्वादके फेरमें पड़ते हैं और कव गरीब-पोषणके लिए खाते हैं। वह मालूम हो जानेपर हमे दृढ़तापूर्वक स्वादोको घटाते ही जाना चाहिए। इस दृष्टिसे विचार करनेपर अस्वाद-वृत्तिसे बननेवाली आमिल-रसोई बहुत सहायक है। वहा हमे रोज इसका विचार नहीं करना पड़ता कि क्या पकायगे, क्या खायगे, बल्कि जो बना और जो अपने लिए त्याज्य न हो उमे ईश्वरका अनुग्रह मानकर, मनमे भी उसकी टीका किए बिना, सतोषपूर्वक गरीरके लिए जितना आवश्यक हो उतना खाकर उठ जायं। ऐसा करनेवाला अनायास अस्वादव्रतका पालन करता है। सयुक्त रसोई बनानेवाले हमारा भार हलका कर देते हैं, हमारे व्रतके रक्षक बनते हैं। स्वाद करनेकी दृष्टिसे उन्हे कुछ न बनाना चाहिए, केवल समाजके गरीरका पोषण करनेके लिए ही रसोई बनाएं। वास्तवमे तो आदर्श स्थितिमे अग्निकी आवश्यकता कम-से-कम या विलकुल ही नहीं है। सूर्यरूपी महा-

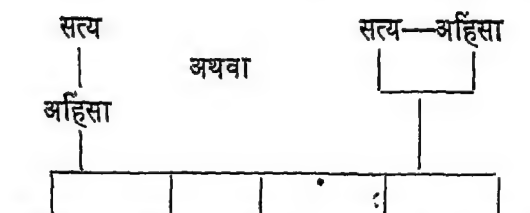
अग्नि जिन चीजोंको पकाती है उन्हीमेंसे हमारे स्वाद्यका चुनाव होना चाहिए। इन विचारोंसे निद्र होता है कि मनुष्यको केवल फलाहारी होना चाहिए। परंतु यहाँ इतनी गहराईमें उतरनेकी जरूरत नहीं है। यहाँ तो केवल इतना ही विचार करना है कि अस्वाद-व्रत क्या है, उसमें कौन-कौन-सी कठिनाइयाँ हैं, या नहीं हैं, और उसका ब्रह्मचर्य-पालनके साथ कितना अधिक निकट संबंध है। इतना समझ, सबको यथाशक्ति इस व्रतके पालनका शुभ प्रयत्न करना चाहिए।

अस्त्येय

मंगलप्रभात

१९-८-३०

अब हम अस्त्येयव्रतपर आते हैं। गभीरतासे विचारनेपर सभी व्रत सत्य और अहिंसा अथवा सत्यके गर्भमें स्थित हैं। वे इस प्रकार दिखाए जा सकते हैं :

ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय इत्यादि । चाहे तो हम इस क्रमको और बढ़ा सकते हैं

सत्यमेसे अहिंसाकी उत्पत्ति अथवा सत्य और अहिंसाका जोड़ा मान सकते हैं । दोनों वस्तुएं एव ही हैं, तथापि मेरा मन पहलेकी ओर झुकता है अंतिम स्थिति जोड़ेसे—द्वंद्वसे—अतीत है । परम सत्य अकेला स्थित रहता है । (सत्यें सांध्य हैं, अहिंसा साधन हैं) अहिंसाको हम जानते हैं, यद्यपि पालन कठिन है । सत्यका तो केवल अंश ही जानते हैं पूर्णरूपसे उसका जानना देहीके लिए कठिन है, वैसे ही जैसे कि देहीके लिए अहिंसाका पूर्ण पालन ।

अस्तेयका अर्थ है चोरी न करना । चोरका सत्यको जानना या प्रेम-धर्मका पालन संभव नहीं है तथापि हम सब, थोड़ा-बहुत चोरीका दोष जाने-अनजाने करते हैं । दूसरेकी चीजको उसकी आज्ञाके बिना लेना तो चोरी है ही; पर मनुष्य अपनी मानी जानेवाली

चीजकी भी चोरी करता है—जैसे, एक बाप अपने बच्चेको जनाए बिना, उससे छिपानेकी नीयत रखकर गुपचुप कोई चीज खा ले । आश्रमका भंडार हम सभीका कहलाएगा, पर उससे चुपकेसे गुडकी एक डली भी लेनेवाला चोर है । दूसरे लडकेकी कलम लेनेवाला लडका भी चोरी करता है । सामनेवाला जानता हो तो भी, कोई चीज उसकी आज्ञाके बिना लेना चोरी है । लावारिस समझकर कोई चीज लेनेमें भी चोरी है । पडुआ (राहमें पड़ी) चीजके मालिक हम नहीं हैं, बल्कि उस प्रदेशका राज या वहांकी सरकार है । आश्रमके नजदीक मिली हुई कोई भी चीज आश्रमके मंत्रीको सौंपनी चाहिए । आश्रमकी न होनेपर मंत्री उसे पुलिसके हवाले करेगा ।

यहातक समझना तो अपेक्षाकृत सरल है, पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है । एक चीजकी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है उससे, चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी होगी । अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिए । ऐसी चोरी ससारमें ज्यादा-से-ज्यादा खानेकी चीजोंके सबधमें होती है । मुझे अमुक फलकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं उसे खाता हूँ या जरूरतसे ज्यादा खाता

हूँ, तो यह चोरी है। वस्तुतः अपनी आवश्यकताकी मात्राको मनुष्य हमेशा जानता नहीं है और प्रायः हम सब, अपनी जरूरतोंको आवश्यकतासे अधिक बताते और इससे अनजाने चोर बन जाते हैं। विचारनेपर मालूम होगा कि हम अपनी बहुतेरी जरूरतोंको घटा सकते हैं। अस्तेयव्रत पालन करनेवाला उत्तरोत्तर अपनी आवश्यकताएँ कम करता जायगा। इस ससारमें अधिकतर दरिद्रता अस्तेयके भगसे पैदा हुई है।

ऊपर बताई गई सब चोरियोंको बाह्य अथवा शारीरिक चोरी समझना चाहिए। इससे सूक्ष्म और आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसीकी चीज पानेकी इच्छा करना या उसपर झूठी नजर डालना चोरी है। सयाने या बच्चेका, किसी अच्छी चीजको देखकर ललचाना मानसिक चोरी है। उपवासी व्यक्ति शरीरसे तो नहीं खाता, पर दूसरोको खाते देखकर यदि वह मनसे स्वाद लेता है तो चोरी करता है और अपना उपवास भग करता है। जो उपवासी मनमे उपवासके बदले भोजनके मनसूवे करता रहता है, उसके लिए कहेंगे कि वह अस्तेय और उपवासका भग करता है। अस्तेयव्रतका पालनकर्ता भविष्यमे

मिलनेवाली चीजोंके चक्करमे नहीं पड़ता । अनेक चोरियोंके मूलमे यह लालची इच्छा पाई जायगी । आज जो वस्तु केवल विचारमे होती है, कल उसे पानेको हम भले-बुरे तरीके काममे लाते हैं ।

वस्तुकी भाति ही विचारोकी चोरी भी होती है । अमुक उत्तम विचार हमे नहीं सूझता, पर अहं-कारपूर्वक यह कहना कि हमे ही वह पहले सूझा, विचारकी चोरी करना है । ससारके इतिहासमें ऐसी चोरी अनेक विद्वानोंने भी की और आज कर रहे हैं । मान लीजिए कि मैंने आंध्रमे नए ढगका एक चरखा देखा, वैसा चरखा मैं आश्रममे बनाऊं और फिर कहूँ कि यह तो मेरा आविष्कार है । तो इसमे मैं स्पष्ट रूपसे दूसरेके आविष्कारकी चोरी करता हूँ और इसमे असत्यका आसरा तो लेता ही हूँ । अतः अस्तेयव्रतका पालन करनेवालेको बहुत नम्र, बहुत विचारशील, बहुत सावधान और बड़ी सादगीसे रहनेकी जरूरत पड़ती है ।

: ६ :

अपरिग्रह

भगवत्प्रभात

२६-८-३०

अपरिग्रहको अस्तेयसे संबंधित समझना चाहिए । वास्तवमें चुराया हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरीका-मा माल हो जाता है । परिग्रहका अर्थ है संचय या इकट्ठा करना । सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता । परमात्मा परिग्रह नहीं करता । वह अपनी आवश्यक वस्तु रोज-की-रोज पैदा करता है । अतः यदि हमारा उसपर विश्वास है तो हमें समझना चाहिए कि वह हमें आवश्यक चीजें रोज-की-रोज देता है, देगा । औलियाओंका, भक्तोंका यह अनुभव है । रोजके कामभरका रोज पैदा करनेके ईश्वरीय नियमको हम नहीं जानते, अथवा जानते हुए भी पालते नहीं हैं । अतः जगतमें विपमता और उससे होनेवाले दुःख भोगते हैं । धनीके घर उसके लिए अनावश्यक चीजें भरी रहती हैं, मारी-मारी फिरती हैं, खराब होती रहती हैं, दूसरी ओर उनके अभावमें करोड़ों मनुष्य भटकते

फिरते हैं, भूखो मरते हैं, जाड़ेने ठिठुरने हैं। यदि तब लोग अपनी आवश्यकताभरको ही नग्रह करे तो किसीको तगी न हो और नबको नतोष रहे। आज तो दोनों ही तगी अनुभव करते हैं। करोड़पति अरबपति होनेको छटपटाता है, उसे नतोष न्ही रहता, कगाल करोड़पति होना चाहता है। उसे पेट भरनेभरको ही पाकर सतोष होता दिखाई नहीं देता, परंतु कगालको पेटभर पानेका अधिकार है और समाजका धर्म है कि उसे उतना प्राप्त करा दे। अतः उसके और अपने सतोषके लिए गुरुआत धनी-को करनी चाहिए। वह अपना अत्यंत परिग्रह त्याग दे तो दरिद्रके कष्टभरको महजमें मिल जाय और दोनों पक्ष संतोषका सबक सीखे। आदर्श, आत्यंतिक अपरिग्रह तो उसीका कहा जायगा जो मनसे और कर्मसे दिगवर है। यहातक कि वह पक्षीकी भांति विना घरके, विना वस्त्रोके और विना अन्नके विचरण करता है। अन्न तो उसे रोजकी जरूरतभरको भगवान देता रहेगा। इस अवधूत स्थितिको तो विरले ही पहुंच सकते हैं। हम मामूली दर्जेके सत्याग्रहके जिज्ञासुओको तो चाहिए कि आदर्शको ध्यानमें रखकर नित्य अपने परिग्रहकी जांच करते रहें

और जहांतक वने उसे घटाते रहे । सच्चे सुधारका, सच्ची सभ्यताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बल्कि विचार और इच्छापूर्वक उसका घटाना है । परिग्रह घटाते जानेसे सच्चा सुख और सच्चा संतोष बढ़ता जाता है सेवा-शक्ति बढ़ती है । इस दृष्टिसे विचारने और व्रतनेपर हमें मालूम होगा कि आश्रममें हम लोग बहुत-सा संग्रह ऐसा करते हैं कि जिसकी आवश्यकता सिद्ध नहीं कर सकते और ऐसे अनावश्यक परिग्रहसे पड़ोसीको चोरी करनेके लालचमें फँसाते हैं । अभ्यासमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओंको घटा सकता है और ज्यों-ज्यों घटाता जाता है त्यों-त्यों वह सुखी, शांत और सब तरहसे आरोग्यवान होता जाता है । केवल सत्यकी, आत्माकी दृष्टिसे विचारिए तो शरीर भी परिग्रह है । भोगकी इच्छाके कारण हमने शरीरका आवरण ले लिया और उसे कायम रखा है । भोगेच्छाके अत्यंत क्षीण हो जानेपर शरीरकी जरूरत नहीं रह जाती । सर्वव्यापक आत्मा शरीररूपी पिंजड़ेमें कैसे बंद रह सकता है ? यह पिंजड़ा बनाए रखनेको अनर्थ कैसे कर सकता है ? दूसरेको कैसे मार सकता है ? यो विचार करते हुए हम आत्यंतिक त्यागको पहुँच जाते हैं और शरीरकी

स्थितिपर्यंत उसका उपयोग केवल सेवार्थ करना सीख जाते हैं और यहातक कि सेवा ही उसकी वास्तविक खूराक हो जाती है । उसका खाना-पीना, सोना-बैठना, जागना-ऊठना सब सेवाके लिए ही होता है । इससे उत्पन्न सुख ही सच्चा सुख है । इस प्रकार बरतनेवाला मनुष्य अंतमे सत्यकी भांकी करेगा । इस दृष्टिसे हम सबको अपने परिग्रहपर विचार कर लेना चाहिए ।

यह याद रखे कि वस्तुओंकी भांति, विचारका भी परिग्रह होना चाहिए । अपने दिमागमे निरर्थक ज्ञान भर लेनेवाला मनुष्य परिग्रही है । जो विचार हमे ईश्वरसे विमुख रखते हो अथवा ईश्वरके प्रति न ले जाते हो वे सब परिग्रहके अदर आते हैं और इसलिए त्याज्य हैं । भगवानकी तेरहवे अध्यायमे दी हुई ज्ञानकी यह परिभाषा हमे खयालमे लानी चाहिए । अमानित्व इत्यादि गिनाकर कहा गया कि उससे भिन्न सब अज्ञान है । यदि यह वचन सत्य हो और सत्य है ही—तो हम आज जो बहुत कुछ ज्ञानके नामसे संग्रह करते हैं, वह अज्ञान ही है और उससे लाभके बदले हानि होती है, दिमाग फिर जाता है, अंतमे खाली हो जाता है; असतोष फैलता है

और अनर्थ बढ़ते हैं। इससे यह मतलब नहीं कि मंदता अभीष्ट है। प्रत्येक क्षण प्रवृत्तिमय होना चाहिए, पर वह प्रवृत्ति होनी चाहिए सात्त्विक, सत्यकी ओर ले जानेवाली। जिसने 'सेवाधर्म' स्वीकार किया है वह क्षणभर भी सुस्त नहीं रह सकता। यहाँ तो सारासारका विवेक सीखनेकी बात है। सेवा-परायण-को यह विवेक सहज-प्राप्त होता है।

: ७ :

अभय

मंगलप्रभात

२-९-३०

सोलहवे अध्यायमे दैवी सपद्का वर्णन करते हुए भगवानने इसकी गिनती सबसे पहले की है। इस विवादमे मैं नहीं पड़ता कि ऐसा श्लोककी सगतिके सुविधार्थ या अभयको प्रथम स्थान देनेके औचित्यकी दृष्टिसे है। न यह निर्णय करनेकी मुझमें योग्यता है। मेरी समझमे अभयको अनायास प्रथम स्थान मिल गया हो तो भी वह उसके योग्य है। अभयके बिना दूसरी संपत्तियां नहीं मिल सकती।

अभयके बिना सत्यकी खोज कैसे हो सकती है ?
 अभयके बिना अहिंसाका प्रालन कैसे हो सकता है ?
 हरिके मार्गपर चलना खाड़ेकी धारपर चलना है,
 वहा कायरका काम नहीं है । सत्य ही हरि है, वही
 राम है, वही नारायण है, वही वासुदेव है । कायर
 भर्थात् भयभीत, डरपोक । वीरके मानी हैं भयमुक्त,
 तलवारादि लटकानेवाला नहीं । तलवार शूरताका
 चिह्न नहीं; बल्कि भीरुताकी निशानी है ।

अभयके मानी है बाहरी भयमात्रसे मुक्ति—
 मौतका भय, धन-दौलत लुट जानेका भय, कुटुंब-
 परिवारविषयक भय, रोगभय, शस्त्रप्रहारका भय ।
 प्रतिष्ठाका भय, किसीके बुरा माननेका भय । भयकी
 यह पीढ़ी चाहे जितनी लंबी बढ़ाई जा सकती
 है । साधारणतः कहा जाता है कि सिर्फ एक मृत्यु-
 भयको जीत लिया तो सब भयोंको जीत लिया,
 परंतु यह यथार्थ नहीं जान पड़ता । बहुतेरे मौतका
 भय छोड़ देते हैं, तथापि अन्य प्रकारके दुखोंसे
 भागते हैं । कुछ मरनेको तैयार होनेपर भी सगे-
 सबधियोंका वियोग सहन नहीं कर सकते । कोई
 कंजूस इनकी परवाह नहीं करेगा, देह छोड़ देगा, पर
 बटोरा हुआ धन छोड़ते घबराएगा । कोई होगा जो

अपनी कल्पित मान-प्रतिष्ठाकी रक्षाके लिए बहुत कुछ सियाह-सफेद करनेको तैयार हो जायगा और कर डालेगा । कोई संसारकी निदाके भयसे, जानते हुए भी, सीधा मार्ग ग्रहण करनेमें हिचकिचाएगा । सत्यकी खोज करनेवालेका तो समस्त भयोको तिला-जलि दिए बिना ही निस्तार है । उसकी हरिश्चंद्रकी भांति मिट जानेकी तैयारी होनी चाहिए । भले ही हरिश्चंद्रकी कथा कल्पित हों, पर आत्मारथी मात्रका यह अनुभव है । अतः उस कथाकी कीमत किसी भी ऐतिहासिक कथासे अनंतगुनी अधिक है और वह सबके लिए संग्रहणीय तथा मननीय है ।

अभयव्रतका सर्वथा पालन लगभग अशक्य है । भयमात्रसे मुक्ति तो वही पा सकता है जिसे आत्म-साक्षात्कार हो गया हो । अभय मोहरहित स्थितिकी पराकाष्ठा है । निश्चय करनेसे, सतत प्रयत्नसे और आत्मापर श्रद्धा बढ़नेसे अभयकी मात्रा बढ़ सकती है । मैंने आरंभमें ही कहा है कि हमें बाहरी भयोसे मुक्ति पानी है । भीतर जो शत्रु मौजूद है उनसे तो डरकर ही चलना है । काम-क्रोधादिका भय वास्तविक भय है । इसे जीत लेनेसे बाहरी भयोका उपद्रव अपने-आप मिट जाता है । भयमात्र देहके कारण

है। देहविषयक राग दूर हो जानेसे अभय सहजमे प्राप्त हो जा सकता है। इस दृष्टिसे मालूम होता है कि भयमात्र हमारी कल्पनाकी उपज है। धनसे, परिवारसे, शरीरसे 'अपनापन' हटा दे तो फिर भय कहा ? 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा'—यह रामबाण वचन है। कुटुंब, धन, देह ज्यो-के-त्यो रहे, कोई आपत्ति नहीं, इनके वारेमे अपनी कल्पना बदल देनी है। यह 'हमारे' नहीं, वह 'मेरे' नहीं है, यह ईश्वरके है, 'मैं' उसीका हूँ, 'मेरी' कहलानेवाली इस ससारमे कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुझे भय किसके लिए हो सकता है ? इसलिए उपनिषद्कारने कहा है कि 'उसका त्याग करके उसे भोग।' अर्थात् हम उसके रक्षक बने। वह उसकी रक्षा करनेभरकी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जायें, शून्यवत् होकर रहे तो सहजमे भयमात्रको जीत ले, सहजमे शांति पा जायें, सत्यनारायणके दर्शन प्राप्त कर ले।

: ८ :

अस्पृश्यता-निवारण

मंगलप्रभात

९-९-३०

यह व्रत भी अस्वादव्रतकी भांति नया है और कुछ विचित्र भी लगता है। पर जितना विचित्र है उससे अधिक आवश्यक है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत। यह चीज जहां-तहां धर्ममे, धर्मके नाम या वहानेसे विघ्न डालती है और धर्मको कलुषित करती रहती है। यदि आत्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है, तो अछूत कोई नहीं। जैसे भगी, चमार अछूत माने जाते हैं, पर अछूत नहीं हैं, वैसे मृतक (लाश) भी अस्पृश्य नहीं है, वह आदर और करुणाका पात्र है। मुर्देको छूने, तेल मलने अथवा हजामत बनाने-बनवानेके बाद हमारा नहाना सिर्फ स्वास्थ्यकी दृष्टिसे उचित है। मुर्देको छूकर या तेल लगाकर न नहाने-वालेको गंदा भले ही कहिए, पर वह पातकी नहीं है, पापी नहीं है। यो तो बच्चेका मैला उठानेपर माता जबतक न नहाए या हाथ-पैर न धोए तबतक भले ही अस्पृश्य हो, पर बच्चा यदि खेलते-खेलते

उसे छू ले तो वह छुआता नहीं, न उसकी आत्मा मलिन हो जाती। पर भंगी, चमार आदि नाम ही तिरस्कारसूचक हो गए हैं और वह जन्मसे ही अछूत माना जाता है। उसने चाहे मनो साबुन बरसोंतक शरीरपर घिसा हो, चाहे वैष्णवका-सा भेस रखता हो, माला-कठी धारण करता हो, चाहे वह नित्य गीतापाठ करता हो और लेखकका पेशा करता हो, तथापि है अछूत। इसे धर्म मानना या ऐसा बर्ताव होना धर्म नहीं है, यह अधर्म है और नाशके योग्य है। हम अस्पृश्यता-निवारणको व्रतमे स्थान देकर यह मानते हैं कि अस्पृश्यता—छुआछूत हिंदू-धर्मका अंग नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उसमे घुसी हुई सड़न है, बहम है, पाप है और उसका निवारण करना प्रत्येक हिंदूका धर्म है, उसका परम कर्त्तव्य है। अतः उसे पाप माननेवालोको चाहिए कि उसका प्रायश्चित्त करे। अधिक कुछ न हो तो प्रायश्चित्तरूपसे भी धर्म समझकर हिंदूको चाहिए कि प्रत्येक अछूत माने जानेवाले भाई-बहनको अपनावे, प्रेमपूर्वक सेवा-भावसे उसे स्पर्श करे, स्पर्श करके अपनेको पवित्र हुआ समझे। अछूतके दुख दूर करे। कुचले जानेके कारण उसमे पैठे हुए अज्ञानादि दोषोको धैर्यपूर्वक

दूर करनेमें उन्हें सहायता दें और दूसरे हिंदुओंको भी ऐसा करनेको राजी करे, प्रेरित करे। अस्पृश्यताको इस दृष्टिसे देखते हुए उसे दूर करनेमें होने-वाले ऐहिक या राजनैतिक परिणामोंको व्रतधारी तुच्छ गिनेगा। वे या वैसे परिणाम हों या न हों, तथापि अस्पृश्यता-निवारणका व्रतरूपसे आचरण करने-वाला व्यक्ति धर्म समझकर अछूत गिने जानेवालोंको अपनाएगा। सत्यादिका आचरण करते हुए हमें ऐहिक फलका विचार नहीं करना चाहिए। सत्याचरण व्रतधारीके लिए कोई युक्ति नहीं है, वह तो उसके शरीरसे लगी हुई वस्तु है, उसका स्वभाव है। इसी तरह अस्पृश्यताकी वुराई समझमें आ जाने-पर हमें मालूम होगा कि यह सड़न केवल भंगी-चमार कहलानेवाले लोगोंतक ही सीमित रही हो, सो बात नहीं है। सड़नका स्वभाव है कि पहले राईके दानेके बराबर लगती है, फिर पर्वतका रूप धारण कर लेती है और अंतमें जिसमें प्रवेश करती है उसका नाग करती रहती है। यही बात छुआछूतके संबंधमें भी है। यह छुआछूत विधर्मियोंके प्रति आई है, अन्य संप्रदायोंके प्रति आई है, एक ही संप्रदायवालोंके बीच भी घुस गई है और यहांतक कि कुछ लोग

तो छूआछूतका पालन करते-करते पृथ्वीपर भाररूप हो गए हैं। वे अपने आपको संभालने, पालने-पोसने, नहाने-धोने, खाने-पीनेसे फुर्सत नहीं पाते, ईश्वरके नामपर ईश्वरको भूलकर वे अपनेको पूजने लग गए हैं। अतः अस्पृश्यता-निवारण करनेवाला भंगी-चमारको अपनाकर ही सतोष न मानेगा, वह जीवमात्रको अपनेमे न देखनेतक और अपनेको जीवमात्रमें न होनेतक शांत न होगा। अस्पृश्यता दूर करनेका अर्थ है समस्त ससारके साथ मित्रता रखना, उसका सेवक बनना। इस दृष्टिसे अस्पृश्यता-निवारण अहिंसाका जोड़ा बन जाता है और वास्तवमे है भी। अहिंसाके मानी है जीवमात्रके प्रति पूर्ण प्रेम। अस्पृश्यता-निवारणका भी यही अर्थ है। जीवमात्रके साथका भेद मिटाना अस्पृश्यता-निवारण है। अस्पृश्यताको यों देखनेपर अवश्य यह दोष थोड़े-बहुत अंगोमे संसारभरमे फैला हुआ है; पर यहा हमने उसका हिंदूधर्ममे समाई हुई सड़नके रूपमे विचार किया है, क्योंकि हिंदूधर्ममे उसने धर्मका स्थान ले लिया है और धर्मके बहाने लाखों या करोड़ों मनुष्योंकी स्थिति गुलामों-सरीखी कर डाली है।

: ६ :

कायिक श्रम

मंगलप्रभात

१६-९-३०

कायिक श्रमके मनुष्यमात्रके लिए अनिवार्य होने-की बात पहले-पहल टाल्स्टायके एक निबधसे मेरे गले उतरी । इतने स्पष्ट रूपसे इस बातको जाननेके पहले, रस्किनका 'अन्टु दिस लास्ट' पढनेके बाद फौरन ही उसपर मैं अमल तो करने लगा था । कायिक श्रम अंग्रेजी शब्द 'ब्रेड-लेबर'का शब्दशः अनुवाद है । 'ब्रेड-लेबर'का शब्दशः अनुवाद है 'रोटी(के लिए)-श्रम' । रोटीके लिए हर आदमीका मजदूरी करना, हाथ-पैर हिलाना ईश्वरीय नियम है, यह मूल खोज टाल्स्टायकी नहीं, पर उसकी अपेक्षा विशेष अपरिचित रूसी लेखक बुर्नोहकी है । टाल्स्टायने इसे प्रसिद्धि दी और अपनाया । इसकी झलक मेरी आखे भगवद्गीताके तीसरे अध्यायमे पा रही है । यज्ञ किए बिना खानेवाला चोरीका अन्न खाता है, यह कठिन शाप अयज्ञके लिए है । यहां यज्ञका अर्थ कायिक श्रम या रोटी-श्रम ही गोभा देता है

और मेरे मतानुसार निकलता भी है। जो भी हो हमारे इस व्रतकी यह उत्पत्ति है। बुद्धि भी इस वस्तुकी ओर हमें ले जाती है। मजदूरी न करने-वालेको खानेका क्या अधिकार हो सकता है? वाइविल कहती है, "अपनी रोटी तू अपना पसीना बहाकर कमाना और खाना।" करोड़पति भी यदि अपने पलंगपर पड़ा रहे और मुंहमें किसीके खाना डाल देनेपर खाय तो बहुत दिनोंतक न खा सकेगा। उसमें उसके लिए आनंद भी न रह जायगा। इसलिए वह व्यायामादि करके भूख उत्पन्न करता है और खाता तो है अपने ही हाथ-मुंह हिलाकर। तो फिर यह प्रश्न अपने आप उठता है कि यदि इस तरह किसी-न-किसी रूपमें राजा-रक सभीको अंग-संचालन करना ही पड़ता है तो रोटी पैदा करनेकी ही कसरत सब लोग क्यों न करे? किसानसे हवा खाने या कसरत करनेको कोई नहीं कहता। और संसारके सैकड़ों नब्बेसे भी अधिक मनुष्योंका निर्वाह खेतीसे होता है। शेष दस प्रतिशत मनुष्य इनका अनुकरण करे तो संसारमें कितना सुख, कितनी शांति और कितना आरोग्य फैले? यदि खेतीके साथ बुद्धिका मेल हो जाय तो खेतीके कामकी अनेक

कठिनाइयां सहजमे दूर हो जायं । इसके सिवा यदि कार्यात्मिक श्रमके इस निरपवाद नियमको सभी मानने लगे तो ऊंच-नीचका भेद दूर हो जाय । इस समय तो जहां उच्चताकी गंध भी न थी वहां भी, अर्थात् वर्ण-व्यवस्थामे भी वह घुस गई है । मालिक-मजदूरका भेद सर्वव्यापक हो गया है और गरीब अमीरसे ईर्ष्या करने लगा है । यदि सब अपनी रोटीके लिए खुद मेहनत करे तो ऊंच-नीचका भेद दूर हो जाय और फिर जो धनीवर्ग रह जायगा वह अपनेको मालिक न मानकर उस धनका केवल रक्षक या ट्रस्टी मानेगा और उसका उपयोग मुख्यतः केवल लोक-सेवाके लिए करेगा । जिसे अहिंसाका पालन करना है, सत्यकी आराधना करनी है, उसके लिए तो कार्यात्मिक श्रम रामबाणरूप हो जाता है । यह श्रम, वास्तवमें देखा जाय तो, खेती ही है । पर आजकी जो स्थिति है उसमें सब उसे नहीं कर सकते । इस-लिए खेतीका आदर्श ध्यानमें रखकर, आदमी एवजमे दूसरा श्रम जैसे कटाई, बुनाई, बढ़ईगिरी, लुहारी इत्यादि कर सकता है । सबको अपना-अपना भंगी तो होना ही चाहिए । जो खाता है उसे मलत्याग तो करना ही पड़ता है । मल-त्याग करनेवालेका

ही अपने मलको गाड़ना सबसे अच्छी बात है । यह न हो सके तो समस्त परिवार मिलकर अपना कर्तव्य पालन करे । मुझे तो वर्षोंसे ऐसा मालूम होता रहा है कि जहा भंगीका अलग बंधा माना गया है वहा कोई महादोष घुस गया है । इसका इतिहास हमारे पास नहीं है कि इस आवश्यक आरोग्य-रक्षक कार्यको किसने पहले नीचातिनीच ठहराया । ठहरानेवालेने हमपर उपकार तो नहीं ही किया । हम सभी भगी है यह भावना हमारे दिलमे वचपनसे दृढ हो जानी चाहिए और इसे करनेका सहज-से-सहज उपाय यह है कि जो समझे हो वे कायिक श्रमका आरंभ पाखाना साफ करनेसे करे । जो ज्ञानपूर्वक ऐसा करेगा वह उसी क्षणसे धर्मको भिन्न और सच्चे रूपमे समझने लगेगा । बालक, वृद्ध और रोगसे अपंग बने हुए यदि परिश्रम न करे तो उसे कोई अपवाद न माने । बालकका समावेश मातामे हो जाता है । यदि प्राकृतिक नियम भंग न हो तो बूढ़े अपंग न होंगे और रोगके होनेकी बात ही क्या है ?

: १० :

सर्वधर्म-समभाव

१

मंगलप्रभात

२३-९-३०

हमारे व्रतोंमें सहिष्णुताके नामसे परिचित व्रतको यह नया नाम दिया गया है। सहिष्णुता अंग्रेजी शब्द 'टालरेशन' का अनुवाद है। मुझे यह पसंद न था, पर उस समय दूसरा शब्द सूझता नहीं था। काका साहबको भी यह नहीं रुचा था। उन्होंने 'सर्वधर्म-आदर' शब्द सुझाया। मुझे वह भी नहीं जंचा। दूसरे धर्मोंको सहनेकी भावनामे उनमें न्यूनता मानी जाती है। आदरमे कृपाका भाव आता है। अहिंसा हमें दूसरे धर्मोंके प्रति समभाव सिखाती है। आदर और सहिष्णुता अहिंसाकी दृष्टिसे पर्याप्त नहीं है। दूसरे धर्मोंके प्रति समभाव रखनेके मूलमे अपने धर्मकी अपूर्णता स्वीकार भी आ ही जाता है। सत्यकी आराधना, अहिंसाकी कसौटी यही सिखाती है। संपूर्ण सत्यको यदि हमने देख पाया होता तो फिर सत्यके आग्रहकी क्यो बात थी? तब तो

हम परमेश्वर हो गए होते; क्योंकि हमारी भावना है कि सत्य ही परमेश्वर है। हम पूर्ण सत्यको पहचानते नहीं हैं, इसलिए उनका आग्रह करते हैं। इसीसे पुरुषार्थकी गुजाइश है। इसमें अपनी अपूर्णताकी स्वीकृति आ गई। यदि हम अपूर्ण हैं तो हमारे द्वारा कल्पित धर्म भी अपूर्ण है, स्वतंत्र धर्म संपूर्ण है। हमने उसे देखा नहीं है, वैसे ही जैसे ईश्वरको नहीं देखा है। हमारा माना हुआ धर्म अपूर्ण है और उसमें सदा परिवर्तन होते रहते हैं, होते रहेंगे। यह होनेसे ही हम उत्तरोत्तर ऊपर उठ सकते हैं, सत्यकी ओर, ईश्वरकी ओर दिन-प्रतिदिन आगे बढ़ सकते हैं। जब मनुष्य-कल्पित सब धर्मोंको अपूर्ण मान लेते हैं तो फिर किसीको ऊच-नीच माननेकी बात नहीं रह जाती। सभी सच्चे हैं, पर सभी अपूर्ण हैं, इसलिए दोषके पात्र हैं। समभाव होनेपर भी हम उनमें दोष देख सकते हैं। हमें अपनेमें भी दोष देखना चाहिए। उस दोषके कारण उसका त्याग न करे, बल्कि दोषको दूर करे। इस प्रकार समभाव रखनेसे दूसरे धर्मोंके ग्राह्य अशको अपने धर्ममें लेते सकौच न होगा। इतना ही नहीं, बल्कि वैसा करना धर्म हो जायगा।

सब धर्म ईश्वरदत्त हैं, पर मनुष्य-कल्पित होनेके कारण, मनुष्यद्वारा उनका प्रचार होनेके कारण वे अपूर्ण हैं। ईश्वरदत्त धर्म अगम्य हैं। उसे भाषामे मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसका अर्थ सच्चा माना जाय ? सब अपनी-अपनी दृष्टिसे, जबतक वह दृष्टि बनी है तब-तक, सच्चे हैं। पर भूठा होना भी असंभव नहीं है। इसीलिए हमें सब धर्मोंके प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्मके प्रति उदासीनता नहीं आती, बल्कि स्वधर्मविषयक प्रेम अंधा न रहकर जानमय हो जाता है, अधिक सात्विक, निर्मल बनता है। सब धर्मोंके प्रति समभाव आनेपर ही हमारे दिव्यचक्षु खुल सकते हैं। धर्माधिता और दिव्यदर्शनमे उत्तर-दक्षिण जितना अंतर है। धर्मज्ञान होनेपर अंतराय मिट जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है। इस समभावके विकाससे हम अपने धर्मको अधिक पहचान सकते हैं।

यहां धर्म-अधर्मका भेद नहीं मिटता। यहा तो उन धर्मोंकी बात है जिन्हें हम निर्धारित धर्मके रूपमें जानते हैं। इन सभी धर्मोंके मूल सिद्धांत एक ही है। सभीमे संत स्त्री-पुरुष हो गए हैं, आज भी

मौजूद है। इसलिए धर्मोंके प्रति समभावमे, और धर्मियों—मनुष्योंके प्रति जिस समभावकी बात है उसमे, कुछ अंतर है। मनुष्यमात्र—दुष्ट और श्रेष्ठके प्रति, धर्मी और अधर्मीके प्रति समभावकी अपेक्षा है, पर अधर्मके प्रति वह कदापि नहीं है।

तब प्रश्न यह होता है कि बहुतसे धर्मोंकी आवश्यकता क्या है ? हम जानते हैं कि धर्म अनेक है। आत्मा एक है, पर मनुष्य देह अगणित है। देहकी असंख्यता टाले नहीं टल सकती, तथापि आत्माकी एकताको हम पहचान सकते हैं। धर्मका मूल एक है, जैसे वृक्षका, पर उसके पत्ते असंख्य हैं।

: ११ :

सर्वधर्म-समभाव

२

मंगलप्रभात

३०-९-३०

यह विषय इतने महत्वका है कि इसे यहां और विस्तारसे लिखना चाहता हूं। अपना कुछ अनुभव लिख दूं तो गायब समभावका अर्थ अधिक स्पष्ट

हो जाय । यहांकी तरह फिनिक्समे भी नित्य प्रार्थना होती थी । वहां हिंदू, मुसलमान और ईसाई थे । स्वर्गीय सेठ रुस्तमजी या उनके लडके प्रायः उपस्थित रहते ही थे । सेठ रुस्तमजीको 'मनेवालुं-बहालु दादा रामजीनुं नाम' (मुझे रामनाम प्रिय है) बहुत अच्छा लगता था । मुझे याद आ रहा है कि एक बार मगन-लाल या काशी हम सबको गवा रहे थे । रुस्तमजी सेठ उल्लासमे बोल उठे, " 'दादा रामजी'के बदले 'दादा होरमज्द' गाओ न ।" गवाने और गानेवालोंने इस सूचनापर तुरंत इस तरह अमल किया मानो वह विलकुल स्वाभाविक हो । और इसके बादसे रुस्तमजी जब उपस्थित होते तब तो अवश्य ही, और वे न होते तब भी, कभी-कभी हम लोग वह भजन 'दादा होरमज्द'के नामसे गाते । स्व० दालद सेठका पुत्र हुसेन तो आश्रममे बहुत वार रहता । वह प्रार्थनामे उत्साहपूर्वक शामिल होता था । वह खुद बहुत मधुर सुरमे 'आर्गन'के साथ 'यह बहारे बाग-दुनिया चद रोज' गाया करता और वह भजन हम सबको उसने सिखा दिया था । वह बहुत वार प्रार्थनामे गाया जाता था । हमारे यहांकी आश्रम-भजनावलीमे उसे स्थान मिला है, वह सत्य-प्रिय

हुसेनकी स्मृति है। उसकी अपेक्षा अधिक तत्परतासे सत्यका आचार करनेवाला नवयुवक मैंने नहीं देखा। जोसफ रोयपेन आश्रममें अकसर आते जाते थे। वह ईसाई थे। उन्हें 'वैष्णव-जन'वाला भजन बहुत अच्छा लगता था। संगीतका उन्हें अच्छा ज्ञान था। उन्होंने 'वैष्णव-जन'के स्थानपर 'क्रिश्चियन जन तो तेने कहिए' अलाप दिया। सवने तुरंत उनका साथ दिया। मैंने देखा कि जोसफके आनदका पारावार न रहा।

आत्मसंतोषके लिए अब मैं भिन्न-भिन्न धर्म-पुस्तकें उलट रहा था तब मैंने ईसाई, इस्लाम, जरथुस्ती, यहूदी और हिंदू इतनोंकी पुस्तकोंका अपने संतोषभरके लिए परिचय कर लिया था। मैं कह सकता हू कि इस अध्ययनके समय सभी धर्मोंके प्रति मेरे मनमें समभाव था। मैं यह नहीं कहता कि उस समय मुझे यह ज्ञान था। उस समय समभाव शब्दका भी पूरा परिचय न रहा होगा, परंतु उस समयकी अपनी स्मृतियां ताजी करता हू तो मुझे याद नहीं आता कि उन धर्मोंके संबंधमें टीका-टिप्पणी करनेकी इच्छातक हुई हो। वरन् उनके ग्रंथोंको धर्मग्रंथ मानकर आदरपूर्वक पढ़ता और सबमें मूल नैतिक

सिद्धांत एक-जैसे ही पाता था। कितनी ही बातें मैं नहीं समझ सकता था। यही बात हिंदू-धर्मग्रंथोंके सबधमें भी थी। आज भी कितनी ही बातें नहीं समझता; पर अनुभवसे देखता हूं कि जिसे हम नहीं समझ सकते वह गलत ही है, यह माननेकी जल्द-बाजी करना भूल है। कितनी ही बातें पहले समझमें नहीं आती थी, वे आज दीपककी तरह दिखाई देती हैं। समभावका अभ्यास करनेसे अनेक गुत्थियां अपने आप सुलभ जाती हैं और जहां हमें दोष ही दिखाई दे, वहां उन्हें दरसानेमें भी नम्रता और विवेक होनेके कारण किसीको दुःख नहीं होता।

एक कठिनाई शायद रह जाती है। पिछले लेखमें मैंने कहा है कि धर्म-धर्मका भेद रहता है और धर्मके प्रति समभाव रखनेका अभ्यास करना यहां उद्देश्य नहीं है। यदि ऐसा हो तो धर्माधर्मका निर्णय करनेमें ही क्या समभावकी शृंखला नहीं टूट जाती? यह प्रश्न उठ सकता है और यह भी संभव है कि ऐसा निर्णय करनेवाला भूल कर बैठे। परंतु हममें यदि वास्तविक अहिंसा मौजूद रहे तो हम वैरभावमेंसे बच जाते हैं; क्योंकि अधर्म देखते हुए भी उस अधर्मका आचरण करनेवालेके प्रति तो

प्रेमभाव ही होगा । इससे या तो वह हमारी दृष्टि स्वीकार कर लेगा अथवा हमारी भूल हमें दिखाएगा । या दोनो एक-दूसरेके मतभेदको सहन करेंगे । अंतमें विपक्षी अहिंसक न हुआ तो वह कठोरतासे काम लेंगा । तो भी हम अहिंसाके सच्चे पुजारी होंगे तो इसमें सदेह नहीं कि हमारी मृदुता उसकी कठोरताको अवश्य दूर कर देगी । दूसरेको, भूलके लिए भी, हमें पीड़ा नहीं पहुचानी है । हमें खुद ही कष्ट सहना है । इस स्वर्ण-नियमका पालन करनेवाला सभी सकटों-मेंसे बच जाता है ।

: १२ :

नम्रता

मंगलप्रभात

७-१०-३०

इसे व्रतोमें पृथक् स्थान नहीं है और हो भी नहीं सकता । अहिंसाका यह एक अर्थ है, अथवा यो कहिए कि उसके अंतर्गत है; परंतु नम्रता अभ्याससे प्राप्त नहीं होती, वह स्वभावमें ही आ जानी चाहिए । जब आश्रमकी नियमावली पहलेपहल

वनी तब मित्रोके पास उसका मसविदा भेजा गया था । सर गुरुदास वैनर्जोने नम्रताको व्रतोमे स्थान देनेकी सूचना की थी और तब भी उसे व्रतोंमे स्थान न देनेका मैंने वही कारण बतलाया था जो यहां लिख रहा हूँ । यद्यपि व्रतोमे उसे स्थान नहीं है तथापि वह व्रतोकी अपेक्षा शायद अधिक आवश्यक है, आवश्यक तो है ही । परंतु नम्रता किसीको अभ्याससे प्राप्त होती नहीं देखी गई । सत्यका अभ्यास किया जा सकता है, दयाका अभ्यास किया जा सकता है, परंतु नम्रताके सबबमे, कहना चाहिए कि उसका अभ्यास करना दभका अभ्यास करना है । यहा नम्रतासे तात्पर्य उस वस्तुसे नहीं है जो बड़े आदमियोंमें एक दूसरेके सम्मानार्थ सिखाई-पढाई जाती है । कोई बाहरसे दूसरेको साष्टांग नमस्कार करता हो, पर मनमे उसके सबबमे तिरस्कार भरा हुआ हो तो यह नम्रता नहीं, लुच्चई है । कोई रामनाम जपता रहे, माला फेरे, मुनिसरीखा बनकर समाजमे बैठे, पर भीतर स्वार्थ भरा हो, तो वह नम्र नहीं, पाखंडी है । नम्र मनुष्य खुद नहीं जानता कि कब वह नम्र है । सत्यादिका नाप हम अपने पास रख सकते हैं, पर नम्रताका नहीं । स्वाभाविक नम्रता छिपी नहीं

रहती, तथापि नम्र मनुष्य खुद उसे नहीं देख सकता ।
 वशिष्ठ-विश्वामित्रका उदाहरण तो आश्रममें हम लोगोंने
 अनेक बार सुना और ममभा है । हमारी नम्रता
 शून्यतातक पहुँच जानी चाहिए । हम कुछ है, यह
 भूत मनमें घुसा कि नम्रता हवा हो गई और हमारे
 सभी व्रत मिट्टीमें मिल गए । व्रत-पालन करनेवाला
 यदि मनमें अपने व्रत-पालनका गर्व रखे तो व्रतोंका
 मूल्य खो देगा और समाजमें विपरिणाम हो जायगा ।
 उसके व्रतका मूल्य न समाज ही करेगा, न वह खुद
 ही उसका फल भोग सकेगा । नम्रताका अर्थ है
 अहंभावका आत्यंतिक क्षय । विचार करनेपर मालूम
 हो सकता है कि इस ससारमें जीवमात्र एक रजकण-
 की अपेक्षा अधिक कुछ नहीं है । गरीरके रूपमें हम
 लोग क्षणजीवी हैं । कालके अनंत चक्रमें सौ वर्षका
 हिसाब किया ही नहीं जा सकता, परंतु यदि हम
 इस चक्करसे बाहर हो जायें, अर्थात् 'कुछ नहीं हो
 जाय,' तो हम सब कुछ हो जाय । होनेका अर्थ है
 ईश्वरसे—परमात्मासे—सत्यसे—पृथक् हो जाना ।
 कुछका मिट जाना परमात्मामें मिल जाना है ।
 समुद्रमें रहनेवाला विंदु समुद्रकी महत्ताका उपभोग
 करता है, परंतु उसका उसे ज्ञान नहीं होता । समुद्रसे

अलग होकर ज्यो ही अपनेपनका दावा करने चला कि वह उसी क्षण सूखा । इस जीवनको पानीके बुलबुलेकी उपमा दी गई है, इसमें मुझे जरा भी अतिशयोक्ति नहीं दिखाई देती ।

ऐसी नम्रता—शून्यता—अभ्याससे कैसे आ सकती है ? पर व्रतोको सही रीतिसे समझ लेनेसे नम्रता अपने आप आने लगती है । सत्यका पालन करनेकी इच्छा रखनेवाला अहंकारी कैसे हो सकता है ? दूसरेके लिए प्राण न्योछावर करनेवाला अपना स्थान कहां घेरने जायगा ? उसने तो जब प्राण न्योछावर करनेका निश्चय किया तभी अपनी देहको फेंक दिया । क्या ऐसी नम्रता पुरुषार्थरहितता न कहलाएगी ? हिंदू-धर्ममें ऐसा अर्थ अवश्य कर डाला गया है और इससे बहुत जगह आलस्यको, पाखंडको स्थान मिल गया है । वास्तवमें नम्रताका अर्थ तीव्रतम पुरुषार्थ है; परंतु वह सब परमार्थके लिए होना चाहिए । ईश्वर स्वयं चौबीसो घंटे एक सांस काम करता रहता है, अगड़ाई लेने तकका अवकाश नहीं लेता । हम उसके हो जायं, उसमें मिल जायं तो हमारा उद्योग भी उसके समान ही अतद्रित हो गया—हो जाना चाहिए । समुद्रसे अलग हो जानेवाले बिंदुके लिए

हम आरामकी कल्पना कर सकते हैं, परंतु समुद्रमें रहनेवाले विदुके लिए आराम कहा ? नमुद्रको एक क्षणके लिए भी आराम कहाँ मिलता है ? ठीक यही बात हमारे सबधमें है । ईश्वर-प्रीति नमुद्रमें हम मिले और हमारा आराम गया, आरामकी आवश्यकता भी जाती रही । यही सच्चा आराम है । यह महा-अशांतिमें शांति है । इसलिए अच्छी नम्रता हमसे जीवमात्रकी सेवाके लिए सर्वापिणकी आशा रखती है । सबसे निवृत्त हो जानेपर हमारे पान न रविवार रह जाता है, न शुक्रवार, न सोमवार । इस अवस्थाका वर्णन करना कठिन है, परंतु अनुभव-गम्य है वह । जिसने सर्वापिण किया है उसने इसका अनुभव किया है । हम सब अनुभव कर सकते हैं । यह अनुभव करनेके उद्देश्यसे ही हम लोग आश्रममें एकत्र हुए हैं । सब व्रत, सब प्रवृत्तियाँ यह अनुभव करनेके लिए ही हैं । यह-वह करते-करते किसी दिन यह हमारे हाथ लग जायगा । केवल उसीको खोजने जानेसे वह प्राप्त नहीं है ।

: १३ :

स्वदेशी

प्रवचनोमे 'स्वदेशी' पर लिखनेका विचार त्याग ही दूगा, क्योंकि इससे मैंने राजनैतिक विषयोको न छेड़नेका जो सकल्प किया है उसमे कुछ बाधा पड़ सकती है। स्वदेशीपर केवल धार्मिक दृष्टिसे लिखते भी कुछ ऐसी बातें लिखनी होंगी कि जिनका राज-नैतिक विषयोंसे परोक्ष संबंध है।

: १४ :

स्वदेशी व्रत

स्वदेशीव्रत इस युगका महाव्रत है। जो वस्तु आत्माका धर्म है, लेकिन अज्ञान या अन्य कारणसे आत्माको जिसका भान नहीं रहा, उसके पालनेके लिए व्रत लेनेकी जरूरत पड़ती है। जो स्वभावतः निरामिषाहारी है उसे आमिषाहार न करनेका व्रत नहीं लेना रहता। आमिष उसके लिए प्रलोभनकी चीज नहीं होती, बल्कि आमिष देखकर उसे उलटी आवेगी।

स्वदेशी आत्माका धर्म है, पर वह बिसर गया है, इससे उसके विषयमें व्रत लेनेकी जरूरत रहती है। आत्माके लिए स्वदेशीका अंतिम अर्थ सारे स्थूल संबंधों से आत्यंतिक मुक्ति है। देह भी उसके लिए परदेशी है, क्योंकि देह अन्य आत्माओंके साथ एकता स्थापित करनेमें बाधक होती है, उसके मार्गमें विघ्नरूप है। जीवमात्रके साथ ऐक्य साधते हुए स्वदेशी धर्मको जानने और पालनेवाला देहका भी त्याग करता है।

यह अर्थ सत्य हो तो हम अनायास समझ सकते हैं कि अपने पास रहनेवालोंकी सेवामें ओतप्रोत हुए रहना स्वदेशी धर्म है। यह सेवा करते हुए ऐसा आभासित होना संभव है कि दूरवाले बाकी रह जाते हैं अथवा उनको हानि होती है, पर वह केवल आभास ही होगा। स्वदेशीकी शुद्ध सेवा करनेमें परदेशीकी भी शुद्ध सेवा होती ही है। यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे।

इसके विरुद्ध दूरकी सेवा करनेका मोह रखनेमें वह हो नहीं पाती और पड़ोसीकी सेवा छूट जाती है। यो इधर-उधर दोनों विगड़ते हैं। मुझपर आधार रखनेवाले कुटुंबीजन अथवा ग्रामवासियोंको मैंने छोड़ा तो मुझपर उनका जो आधार था वह चला गया। दूरवालोंकी सेवा करने जानेमें उनकी

सेवा करनेका जिसका धर्म है वह उसे भूलता है ।
 वहांका वातावरण बिगड़ा और अपना तो बिगड़कर
 चला ही था । यो हर तरहसे उसने नुकसान ही किया ।
 ऐसे अनगिनत हिसाब सामने रखकर स्वदेशी-धर्म
 सिद्ध किया जा सकता है । इसीसे 'स्वधर्म निधनं
 श्रेय परधर्मो भयावह' वाक्यकी उत्पत्ति हुई है ।
 इसका अर्थ इस प्रकार अवश्य किया जा सकता है
 कि 'स्वदेशी पालते हुए मौत हो तो भी अच्छा है,
 परदेशी तो भयानक ही है ।' स्वधर्म अर्थात् स्वदेशी ।

स्वदेशीको समझ न पानेसे ही गड़बड़ी होती
 है । कुटुंबपर मोह रखकर मैं उसे पोसूं, उसके लिए
 धन चुराऊं, दूसरे प्रपच रचूं, तो यह स्वदेशी नहीं
 है । मुझे तो उनके प्रति मेरा जो धर्म है उसे पालना
 है । उस धर्मकी खोज करते और पालते हुए मुझे
 सर्वव्यापी धर्म मिल जाता है । स्वधर्मके पालनसे
 परधर्मको या परधर्मको कभी हानि पहुंच ही नहीं
 सकती, न पहुंचनी चाहिए । पहुंचे तो माना हुआ
 धर्म स्वधर्म नहीं, बल्कि स्वाभिमान है, अतः वह
 त्याज्य है ।

स्वदेशीका पालन करते हुए कुटुंबका बलिदान
 भी देना पड़ता है; पर वैसा करना पड़े तो उसमें

भी कुटुंबकी सेवा होनी चाहिए । यह संभव है कि हम जैसे अपनेको खोकर अपनी रक्षा कर सकते हैं वैसे कुटुंबको खोकर कुटुंबकी रक्षा कर सकते हैं । मानिए, मेरे गावमें महामारी हो गई । इस बीमारीके चंगुलमें फँसे हुओंकी सेवामें मैं अपनेको, पत्नीको, पुत्रोंको, पुत्रियोंको लगाऊँ और इस रोगमें फँसकर भीतके मुँहमें चले जायं तो मैंने कुटुंबका संहार नहीं किया, मैंने उसकी सेवा की । स्वदेशीमें स्वार्थ नहीं है अथवा है तो वह शुद्ध स्वार्थ है । शुद्ध स्वार्थ भ्रान्ती परमार्थ, शुद्ध स्वदेशी यानी परमार्थकी पराकाष्ठा ।

इस विचारधाराके अनुसार मैंने खादीमें सामाजिक शुद्ध स्वदेशी धर्म देखा । सबकी समझमें आने-योग्य, सभीको जिसके पालनेकी इस युगमें, इस देशमें भारी आवश्यकता हो, ऐना कौन स्वदेशी धर्म हो सकता है ? जिसके अनायास पालनेमें भी हिंदुस्तानके करोड़ोंकी रक्षा हो सकती है ऐसा कौन-सा स्वदेशी धर्म हो सकता है ? जवाबमें चर्खा अथवा खादी मिली ।

कोई यह न माने कि इस धर्मके पालनमें परदेशी मिलवालोंको नुकसान होता है । चोरको चुराई हुई

चीज वापस देनी पड़े या वह चोरी करते रोका जाय तो इसमें उसे नुकसान नहीं है, फायदा है। पड़ोसी शराब पीना या अफीम खाना छोड़ दे तो इससे कलवारको या अफीमके दुकानदारको नुकसान नहीं, लाभ है। अयोग्य रीतिसे जो अर्थ साधते हो उनके उस अर्थका नाश होनेमें उनको और जगतको फायदा ही है।

पर जो चर्खेद्वारा जैसे-तैसे सूत कातकर, खादी पहन-पहनाकर स्वदेशी धर्मका पूर्ण पालन हुआ मान बैठते हैं वे महामोहमें डूबे हुए हैं। खादी सामाजिक स्वदेशीकी पहली सीढ़ी है, इस स्वदेशी धर्मकी परि-सीमा नहीं है। ऐसे खादीधारी देखे गए हैं जो अन्य सब सामान परदेशी भरे रहते हैं। वे स्वदेशीका पालन नहीं करते। वे तो प्रवाहमें बहनेवाले हैं। स्वदेशी व्रतका पालन करनेवाला हमेशा अपने आस-पास निरीक्षण करेगा और जहा-जहा पड़ोसीकी सेवा की जा सकती है अर्थात् जहा-जहा उनके हाथका तैयार किया हुआ आवश्यक माल होगा वहा-वहा वह दूसरा छोड़कर उसे लेगा, फिर चाहे स्वदेशी वस्तु पहले महंगी और कम दर्जेकी ही क्यों न हो। इसे व्रतधारी सुधारने और सुधरवानेका प्रयत्न करेगा।

कार्यर बनकर, स्वदेशी खराब है इससे, परदेशी काममें नहीं लाने लग जायगा ।

कितु स्वदेशी धर्म जाननेवाला अपने कुएंमें डूबेगा नहीं । जो वस्तु स्वदेशमें नहीं बनती अथवा महा-कष्टसे ही बन सकती है वह परदेशके द्वेषके कारण अपने देशमें बनाने बैठ जाय तो उसमें स्वदेशी धर्म नहीं है । स्वदेशी धर्म पालनेवाला परदेशीका कभी द्वेष नहीं करेगा । अतः पूर्ण स्वदेशीमें किसीका द्वेष नहीं है । यह सकुचित धर्म नहीं है । यह प्रेममेंसे, अहिंसामेंसे पैदा हुआ सुंदर धर्म है ।

: १५ :

व्रतकी आवश्यकता

भंगलप्रभात

१४-१०-३०

व्रतके महत्वके संबंधमें मैं जहां-तहां इस लेख-मालामें लिख गया होऊंगा; परंतु व्रत जीवनके गठनके लिए कितने आवश्यक हैं, यहां इसपर विचार करना उचित प्रतीत होता है । व्रतोंके संबंधमें लिख चुकनेके बाद अब उन व्रतोंकी आवश्यकतापर विचार करेंगे ।

ऐसा एक संप्रदाय है और वह प्रबल है, जो कहता है कि 'अमुक नियमोंका पालन करना उचित है, पर उनके संबधमे व्रत लेनेकी आवश्यकता नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा करना मनकी निर्बलता सूचित करता है और हानिकारक भी हो सकता है। इसके सिवा व्रत लेनेके बाद यह नियम अङ्गन करने-वाला या पापरूप मालूम हो तो भी उसे पकड़ रखना पड़े, यह तो असह्य है।' वे कहते हैं कि 'उदाहरणके लिए, शराब न पीना अच्छा है, इसलिए नही पीना चाहिए, पर कभी पी ली गई तो क्या हुआ? दवाकी भांति तो उसे पीना ही चाहिए। इसलिए उसे न पीनेका व्रत यह तो गलेमे फंदा डालनेके समान है। और जो बात शराबके बारेमें है, वही बात दूसरी चीजोंके बारेमे है। झूठ भी भलाईके लिए क्यों न बोला जाय?' मुझे इन दलीलोंमे तत्त्व नहीं दिखाई देता। व्रतका अर्थ है अटल निश्चय, अङ्गनको पार कर जानेके लिए ही तो व्रतकी आवश्यकता है। असुविधा सहन करनेपर भी जंभंग न हो वही अटल निश्चय कहा जा सकता है। समस्त संसारका अनुभव इस बातकी गवाही दे रहा है कि ऐसे निश्चयके बिना मनुष्य उत्तरेत्तर ऊपर

उठ नहीं सकता । जो पापरूप हो उसका निश्चय, व्रत नहीं कहलाता । वह राक्षसी वृत्ति है । और कोई विशेष निश्चय जो पहले पुण्यरूप प्रतीत हुआ हो और अंतमें पापरूप सिद्ध हो तो उसे त्याग करनेका धर्म अवश्य प्राप्त होता है, पर ऐसी वस्तुके लिए कोई व्रत नहीं लेता, न लेना चाहिए । जो सर्वमान्य धर्म माना गया है, पर जिसके आचरणकी हमें आदत नहीं पड़ी उसके सबधमें व्रत होना चाहिए । ऊपर दृष्टांतमें तो पापका आभासमात्र संभव है । सत्य कहनेसे किसीकी हानि हो जायगी तो ? सत्यवादी ऐसा विचार करने नहीं बैठता, उसे खुद ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि सत्यसे इस संसारमें किसीकी हानि नहीं होती और हो सकती भी नहीं । मद्य-पानके विषयमें भी यही बात है । या तो इस व्रतमें दवाके लिए अपवाद रहने देना चाहिए या व्रतके पीछे शरीरके लिए जोखिम उठानेका भी निश्चय रहना चाहिए । दवाके तौरपर भी गराव न पीनेसे शरीर न रहे तो क्या हुआ ? गराव पीनेसे शरीर रहेगा ही इसका पट्टा कौन लिख सकता है ? और उस समय शरीर बच गया, पर किसी दूसरे समय किसी दूसरे कारणसे वह न रहा, तो उसकी जवाबदेही

किसके सिर होगी ? इसके विपरीत, शरीर-रक्षाके लिए भी शराब न पीनेके दृष्टांतका चमत्कारिक प्रभाव शराबकी लतमे फँसे हुए लोगोंपर पड़े तो ससारका कितना लाभ है ? शरीर जाय या रहे, मुझे तो धर्मका पालन करना ही है—ऐसा भव्य निश्चय करनेवाले ही किसी समय ईश्वरकी भांकी कर सकते हैं। व्रत लेना निर्बलतासूचक नहीं, बलका सूचक है। अमुक बातका करना उचित है तो फिर करनी ही चाहिए, इसका नाम व्रत है और इसमें बल है। फिर इसे व्रत न कहकर किसी दूसरे नामसे पुकारें तो उसमे हर्ज नहीं है; परंतु 'जहांतक हो सकेगा कलंगा' ऐसा कहनेवाला अपनी कमजोरी या अभिमानका परिचय देता है, भले ही उसे खुद वह नम्रता कहे। इसमे नम्रताकी गंधतक नहीं है। मैंने तो अपने और बहुतोंके जीवनमें देखा है कि 'जहांतक हो सकेगा', यह शब्दावली शुभ निश्चयोंमें विषके समान है। 'जहांतक हो सकेगा' वहांतक करनेके मानी है पहली ही अड़चनके सामने गिर पड़ना। 'सत्यका पालन जहांतक हो सकेगा कलंगा' इस वाक्यका कोई अर्थ ही नहीं है। व्यापारमें यथासंभव अमुक तारीखको अमुक रकम

चुका दी जायगी इस तरहकी चिट्ठी, चेक या हुंडीके रूपमें स्वीकार नहीं की जाती । उसी तरह जहातक हो सकेगा वहांतक सत्य-पालन करनेवालेकी हुंडी भगवानकी दूकानमें नहीं भुनाई जा सकती ।

ईश्वर स्वयं निश्चयकी, व्रतकी संपूर्ण मूर्ति है । उसके नियमोंसे एक अणु भी इधर-उधर हो जाय तो वह ईश्वर न रह जाय । सूर्य महाव्रतधारी है, उससे संसारका काल-निर्माण होता है और शुद्ध पंचांगकी रचना की जा सकती है । उसने अपनी ऐसी साख सिद्ध की है कि वह सदा उदय हुआ है, सदा उदय होता रहेगा और इसीसे हम लोग अपनेको सुरक्षित पाते हैं । व्यापारमात्र एक पक्की प्रतिज्ञाके आधारपर चलते हैं । व्यापारी एक दूसरेके प्रति वादेसे बंधे न हों तो व्यापार चले ही न । इस प्रकार व्रत सर्वव्यापक वस्तु दिखाई देती है । तो फिर जहां हमारे अपने जीवनके गठनका प्रश्न उपस्थित हो, ईश्वरदर्शन करनेका प्रश्न हो, वहां व्रतके बिना कैसे काम चल सकता है ? इसलिए व्रतकी आवश्यकताके विषयमें हमारे मनमें कभी शंका उठनी ही न चाहिए ।

आश्रमवासियोंसे

[आश्रमजीवन-विषयक नीति-नियम]

निवेदन

गाधीजीके और हमारे राष्ट्रीय जीवनके अपूर्व अवसरपर उनके पत्रोका यह सग्रह प्रकाशित हो रहा है। यद्यपि ये पत्र आश्रमवासियोको ही संबोधित किये गए हैं तथापि जो अपनेको आश्रमवासी मानते हैं या आश्रमजीवनका सद्भावसे अभ्यास करते हैं उनको भी ये बोधप्रद होंगे, इस मान्यतासे यह पत्र-सग्रह प्रकाशित किया गया है।

गतवर्षके जेलवासके समान इस बार भी गाधीजीने आश्रम-वासियोके नाम साप्ताहिक प्रवचन लिख भेजनेका नियम जारी रखा। उसके अनुसार आजतक जितने प्रवचन आगए हैं, उनका यह सग्रह है।

पिछले वर्ष उन्होंने एक विषय का ही लगातार सिलसिलेवार विवेचन किया था। इसके परिणामस्वरूप 'व्रतविचार' या 'भगलप्रभात' और 'गीताबोध'के १० अध्याय तैयार होगए थे। इसबार शुरूमें उन्होंने 'गीताबोध'के वाकीके अध्यायोको पूरा किया। इसके बाद किसी एक विषय पर सिलसिलेवार पत्र लिखनेके बजाय आश्रम-जीवन विषयक छुट-पुट विचारोको एक दूसरी तरह लिख भेजते रहे। इस प्रकार ये अलग-अलग दिखाई देनेपर भी इन प्रवचनोमें एक ही विषयपर अनेक पहलुओसे चर्चा की गई है। विचक्षण वाचकको इनमें यह मालूम हुए बिना नहीं रहेगा।

हरिजनोद्वारके लिये की गई अनशनव्रतकी भीष्म प्रतिज्ञाके आरम्भके समय तकके प्रवचनोका इस सग्रहमें समावेश हुआ है।

चरखा द्वादशी स० १९८८ }
 सत्याग्रहाश्रम
 सावरमती

—नारणदास खु गांधी
 मंत्री उद्योग मंदिर

आश्रमवासियों से

: १ :

मृत्युमित्र

, यरवदा-मन्दिर

२९-२-३२

साक्रेटिस (सुकरात) एथेस (यूनान) का एक बुद्धिमान पुरुष हो गया है। उसके नए, पर नीति-वर्धक विचार राजशक्तिधारियोंको न रुचे। इससे उसे मौतकी सजा मिली। उस जमानेमें उस देशमें विषपान करके मर जानेकी सजा भी दी जाती थी। साक्रेटिसको मीराबाईकी तरह जहरका प्याला पीना था। उसपर मुकदमा चलाया गया। उस वक्त साक्रेटिसने जो अंतिम वचन कहे उनके सारपर विचार करना है। वह हम सबके लिए शिक्षा लेने लायक है। साक्रेटिसको हम सुकरात कहते हैं, अरब भी इसी नामसे पुकारते हैं।

सुकरातने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि भले आदमीका इस लोक या परलोकमें अहित होता

ही नहीं। भले-आदमियो और उनके साथियोका ईश्वर कभी त्याग नहीं करता। फिर मैं तो यह भी मानता हूँ कि मेरी या किसीकी भी मौत अचानक नहीं आती। मृत्युदण्ड मेरे लिए सजा नहीं है। मेरे मरने और उपाधिसे मुक्त होनेका समय आ गया है। इसीसे आपने मुझे ज़हरका प्याला दिया है। इसीमे मेरी भलाई होगी और इससे मुझपर अभियोग लगानेवालो या मुझे सजा देनेवालोके प्रति मेरे मनमे क्रोध नहीं है। उन्होंने भले ही मेरा भला न चाहा हो, पर वे मेरा अहित न कर सके।

“महाजन-मंडलसे मेरी एक विनती है मेरे बेटे अगर भलाईका रास्ता छोड़कर कुमार्गमे जाय और धनके लोभी हो जाय तो जो सजा आप मुझे दे रहे हैं वही उन्हें भी दे। वे दंभी हो जाय, जैसे न हो वैसे दिखानेकी कोशिश करे, तो भी उनको दंड दे। आप ऐसा करेगे तो मैं और मेरे बेटे मानेंगे कि आपने शुद्ध न्याय किया।”

अपनी सतानके विषयमें सुकरातकी यह माग अद्भुत है। जो महाजन-मंडल न्याय करनेको बैठा था वह अहिंसाधर्मको तो जानता ही न था। इससे सुकरातने अपनी संतानके वारेमे उपर्युक्त प्रार्थना की, अपनी

संतानको चेताया और उससे उसने क्या आशा रखी थी यह बताया । महाजनोंको मीठी फटकार बताई, क्योंकि उन्होंने सुकरातको उसकी भलमनसीके लिए सजा दी थी । सुकरातने अपने बेटोको अपने रास्तेपर चलनेकी सलाह देकर यह जताया कि जो रास्ता उसने एथेंसके नागरिकोंको बताया वह उसके लडकोंके लिए भी है । और वह यहातक कि अगर वे उस रास्तेपर न चले तो वे दंडके योग्य समझे जाय ।

: २ :

शिक्षाके विषयमें कुछ विचार

यरवदा-भद्विर

२८-३-३२

जॉन रस्किन उत्तम प्रकारका लेखक, अध्यापक और धर्मज्ञ था । उसका देहांत १८८०^१ के आसपास हुआ । अधिकांश आश्रमवासियोंको यह बात तो मालूम होनी ही चाहिए कि उसकी एक पुस्तकका

^१ जॉन रस्किनका जन्म १८१९ ई० में और मृत्यु १९०० ई० में हुई ।—अनु०

मुझपर बहुत ही गहरा अमर हुआ और उससे ही प्रेरणा प्राप्त कर मैंने अपने जीवनमें महत्त्वका परिवर्तन एक क्षणमें कर डाला। सन् १८७१ में उसने केवल थ्रमिक वर्गको सामने रखकर मासिक रूपमें पत्र या लेख-माला लिखना आरम्भ किया था। इन पत्रोंकी प्रशंसा मैंने टाल्स्टायक किसी निबन्धमें पढ़ी; पर अवतक मैं उसके अकोको प्राप्त न कर सका था। रस्किनकी प्रवृत्ति और रचनात्मक कार्यके विषयपर एक पुस्तक मेरे साथ आई थी, वह मैंने यहां पढ़ी। इसमें भी इन पत्रोंका उल्लेख हुआ है। उसे देखकर मैंने विलायतमें रस्किनकी एक शिष्याको लिखा। वही उक्त पुस्तककी लेखिका है। वह बेचारी गरीब ठहरी। अतः ये पुस्तकें कहासे भेजती? मूर्खता या मिथ्या विनयवश मैंने उसे यह न लिखा कि आश्रमसे पैसे मंगा लेना। उस भली महिलाने मेरा पत्र अपने एक अपेक्षाकृत समर्थ मित्रके पास भेज दिया। वह 'स्पेक्टेटर' पत्रके संपादक थे। उनसे मैं विलायतमें मिल भी चुका था। रस्किनके उक्त पत्र पुस्तकाकार चार खंडोंमें प्रकाशित हुए हैं। वह उन्होंने भेज दिए। उनमेंका पहला भाग मैं पढ़ रहा हूँ। उसके विचार उत्तम हैं और हमारे बहुतसे विचारोंसे मिलते हैं। यह मेल इतना है कि

अनजान आदमी तो यही मान लेगा कि मैंने जो कुछ लिखा है और आश्रममे जो कुछ हम आचरण करते हैं वह सब रस्किनके इन निबंधोसे चुराया हुआ है। 'चुराया हुआ' शब्दका अर्थ तो समझमे आया ही होगा। जो विचार या आचार जिसके पाससे लिया गया हो उसका नाम छिपाकर वह अपनी कृति है यह दिखाया जाय तो वह चुराया हुआ कहा जायगा।

रस्किनने बहुत लिखा है। उसमेसे थोडा ही इस वक्त देना चाहता हूँ। रस्किनका कहना है कि यह जो कहा जाता है कि बिलकुल अक्षरजान न होनेसे कुछ भी होना अच्छा है, उसमे गभीर भूल है। उसका स्पष्ट मत है कि जो शिक्षा सच्ची है, जो आत्माकी पहचान करानेवाली है, वही शिक्षा है और वही ग्रहण करनी चाहिए। अनतर उसने कहा है कि इसी जगत्मे मनुष्यमात्रको तीन पदार्थों और तीन गुणोंकी आवश्यकता है। जो इन्हे पनपाना नहीं जानता वह जीनेका मंत्र ही नहीं जानता। अतः ये छः चीजे ही शिक्षाकी नीवरूप होनी चाहिए। इसलिए मनुष्यमात्रको बचपनसे—वह लड़का हो या लड़की—यह जान लेना ही चाहिए कि साफ हवा, साफ पानी और साफ मिट्टी

कैसे कहना चाहिए, उन्हें किस तरह रखना होता है और उनका क्या उपयोग है। वैसे ही तीन गुणोमें उसने गुणज्ञता, आशा और प्रेमको गिनाया है। जिसको सत्यादि गुणोकी कदर नहीं है, जो सुंदर वस्तुको पहचान नहीं सकता, वह अपने घमड़में भटकता है और आत्मानंद नहीं प्राप्त कर सकता। इसी प्रकार जिसमें आशावाद नहीं है, अर्थात् जो ईश्वरीय न्यायके विषयमें शक्ति रहता है, उसका हृदय कभी प्रफुल्लित नहीं रह सकता, और जिसमें प्रेम नहीं, यानी अहिंसा नहीं, जो जीवमात्रको अपना कुटुंबी नहीं मान सकता, वह जीनेका मंत्र कभी साध नहीं सकता।

इस विषयपर रस्किनने अपनी चमत्कारभरी भाषामें बहुत विस्तारसे लिखा है। इसे तो किसी वक्त अपने समाजके समझने लायक रूपमें लिख सकू तो अच्छा ही है। आज तो इतनेसे ही संतोष कर लेता हूं। साथ ही यह कह देना चाहता हूँ कि जिन बातोंको हम अपने गंवारू शब्दोंमें सोचते आए हैं और जिन्हें आचारमें उतारनेका यत्न कर रहे हैं लगभग उन्हीं सबको रस्किनने अपनी प्रौढ़ और सुसंस्कृत भाषामें, अंग्रेजी-भाषी जनता समझ सके इस रीतिसे, प्रकट किया है। यहाँ मैंने तुलना दो भिन्न भाषाओंकी नहीं की

है, बल्कि दो भाषाशास्त्रियोंकी की है। रस्किनके भाषाशास्त्रके ज्ञानका मुकाबला मुझ-जैसा आदमी नहीं कर सकता। पर ऐसा समय अवश्य आयगा जब कि मातृभाषा का प्रेम बढ़ेगा, उस समय भाषा के पीछे मेहनत करने वाले विद्वान रस्किन की प्रभावशाली अंग्रेजी जैसी जोरदार गुजराती लिख सकेंगे।

: ३ :

आकाशदर्शन

१

यस्ववा-नदिर

११-४-३२

सत्यके पूजारीका रस अनंत होता है। सत्य-नारायणकी भांकीके लिए वह अपने आपको कभी बूढ़ा नहीं मानता। जो हर काम सत्यरूप ईश्वरके ही प्रीत्यर्थ करता है, जो सर्वत्र सत्यको ही देखता है, उसके लिए बूढ़ापा विघ्नरूप नहीं होता। सत्यार्थी अपने ध्येयको ढूँढनेके लिए अमर है, अजर है।

यह सुंदर स्थिति मैं तो बरसोसे भोग रहा हूँ।

जिस ज्ञानसे जान पड़े कि मैं सत्यदेवके अधिक पास पहुँच रहा हूँ उसके पीछे जानेमें बूढ़ापा मुझे बाधक नहीं हुआ। इसकी ताजा मिसाल मेरे लिए आकाशदर्शन है। आकाशका सामान्य ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा तो अतरमे अनेक बार उपजी; पर मैंने यह मान लिया था कि मेरे और काम मुझे इस ओर लगनेकी इजाजत न देगे। यह खयाल गलत भले ही हो, पर जबतक मेरा मन अपनी भूल न देख ले तबतक तो वह मेरे लिए रुकावट बनेगी ही। सन् '२२ के कारावासमें भाई शंकर-लालको प्रेरणा करनेवाला बहुत करके मैं ही था। उस विषयकी पुस्तके मंगाई गईं। भाई शंकरलालने तो इतनी जानकारी कर ली कि जितनेसे उन्हें संतोष हो जाय। मुझे फुर्सत न मिली।

सन् '३०-३१ में काका साहबका सत्संग मिला। उन्हें इस विषयका अच्छा ज्ञान है। पर मैंने उनसे उसे न पाया। इसलिए कि उस वक्त मुझे सच्ची जिज्ञासा न थी। १९३१में कारावासके आखिरी महीनेमें यकायक शौक जगा। बाह्य दृष्टिसे जहां सहज ही ईश्वर रहता हो उसका निरीक्षण मैं क्यों न करूं? पशुकी तरह आंखें महज देखा करे, पर जिसे देखे वह विशाल दृश्य ज्ञानतंतुतक न पहुंचे, यह कैसा दयनीय है? ईश्वरकी

महान् लीलाके निरखनेका यह सुयोग कैसे जाने दिया जाता ? यो आकाशको पहचान लेनेकी जो तीव्र इच्छा उपजी उसे अब छिपा रहा हूं और यहांतक आया हूं कि आश्रमवासियोको मेरे मनमे उठनेवाली तरंगोमे साझी बनाये बिना अब नहीं रहा जाता ।

हमें बचपनसे यह सिखाया गया है कि हमारा शरीर पृथ्वी, जल, आकाश, तेज और वायु नामके पंचमहाभूतका बना हुआ है । इन सभीके विषयमे हमें थोडा बहुत ज्ञान होना ही चाहिए, फिर भी इन तत्त्वो-के विषयमे हमे बहुत थोड़ी जानकारी है । इस समय तो हमें आकाशके विषयमे ही विचार करना है ।

आकाशके मानी है अवकाश—खाली जगह । हमारे शरीरमे अवकाश न हो तो हम क्षणभर भी न जी सके । जो बात शरीरके विषयमे है वही जगतके विषयमे भी समझनी चाहिए । पृथ्वी अनंत आकाशसे घिरी हुई है, हम अपने चारों ओर जो आसमानी रंग-की चीज देखते है वह आकाश है । पृथ्वीके छोर—सीमा है । वह ठोस गोला है । उसकी घुरी ७९०० मील लंबी है , पर आकाश पोला है । उसकी घुरी माने तो उसका कोई ओर-छोर न होगा । इस अनंत आकाशमे पृथ्वी एक रजकणके समान है

और उस रजकणपर हम तो रजकणके भी ऐसे तुच्छ रजकण हैं कि उसकी कोई गिनती ही नहीं हो सकती । इस प्रकार गरीररूपसे हम शून्य हैं, यह कहनेमें तनिक भी अतिशयोक्ति या अल्पोक्ति नहीं । हमारे शरीरके साथ तुलना करते हुए चीटीका शरीर जितना तुच्छ है पृथ्वीके साथ तुलना करनेमें हमारा शरीर उससे हजारों गुना तुच्छ है । तब उसका मोह क्यों हो ? वह छूट जाय तो गोक क्यों करे ?

पर इतना तुच्छ होते हुए भी इस शरीरकी भारी कीमत है, क्योंकि वह आत्माका और हम समझे तो परमात्माका—सत्यनारायणका—निवासस्थान है ।

यह विचार अगर हमारे दिलमें बसे तो हम शरीरको विकारका भाजन बनाना भूल जायें; पर अगर हम आकाशके साथ ओतप्रोत हो जायें और उसकी महिमा तथा अपनी अधिकाधिक तुच्छताको समझलें तो हमारा सारा धमंड चूर हो जाय । आकाशमें जिन असंख्य दिव्य गणोंके दर्शन होते हैं वे न हों तो हम भी न हो । खगोलवेत्ताओंने बहुत खोज की है, फिर भी हमारा आकाशविषयक ज्ञान नहींके बराबर है । जितना है वह हमें स्पष्ट रीतिसे बताता है कि आकाशमें सूर्यनारायण एक दिनके लिए भी अपनी अंतर्द्रित

तपश्चर्या बंद कर दे तो हमारा नाश हो जाय । वैसे ही चंद्र अपनी शीत किरणें लौटा ले तो भी हमारा यही हाल होगा और अनुमानसे हम कह सकते हैं कि रात्रिके आकाशमे जो असंख्य तारागण हमें दिखाई देते हैं उन सबका इस जगत्को बनाए रखनेमे स्थान है । इस प्रकार इस विश्वमे संपूर्ण प्राणियोके साथ, संपूर्ण दृश्योके साथ हमारा बहुत घना संबंध है और हम एक दूसरेके सहारे टिक रहे हैं । अतः हमें अपने आश्रयदाता आकाशमे विचरनेवाले दिव्य गणोका थोड़ा परिचय कर ही लेना चाहिए ।

इस परिचयका एक विशेष कारण भी है । हमारे यहा कहावत है—“दूरके ढोल सुहावने ।” इसमे बहुत सचाई है । जो सूर्य हमसे इतनी दूर रहकर हमारा रक्षण करता है उसी सूर्यके पास जाकर हम बैठे तो उसी क्षण भस्म हो जायें । यही बात आकाशमे बसनेवाले दूसरे गणोंकी भी है । अपने पास रहनेवाली अनेक वस्तुओके गुणदोष हम जानते हैं, इससे कभी-कभी हमें उनसे विरक्ति होती है, दोषोके स्पर्शसे हम द्रुपित भी होते हैं, आकाशके देवगणके हम गुण ही जानते हैं, उनको निहारते हम थकते ही नहीं, उनका परिचय हमारे लिए हानिकर हो ही नहीं

सकता और इन देवोका ध्यान धरते हुए हमे अपनी कल्पना-शक्तिको नीतिपोषक विचारोसे जितनी दूर ले जाना हो उतनी दूर ले जा सकते हैं ।

इसमे तो शंका ही नहीं कि आकाशके और अपने बीच हम जितना पर्दा खड़ा करते हैं उतने ही अशमे अपनी देह, मन और आत्माकी हानि पहुँचाते हैं, हम स्वाभाविक रीतिसे रहते हो तो चौबीसों घंटे आसमानके नीचे ही रहे । यह न हो सके तो जितने समय रह सकते हो उतने समय रहे । आकाशदर्शन अर्थात् तारा-दर्शन तो रातमे ही हो सकता है और सबसे अच्छा तो सोते समय हो सकता है । अतः जो इस दर्शनका पूरा लाभ उठाना चाहे उसे तो सीधे आकाशके नीचे ही सोना चाहिए । आसपास ऊँचे मकान या पेड़ हो तो वे इस दर्शनमे विघ्न डालते हैं ।

बच्चोको और बड़ोको भी नाटक और उनमे दिखाये जानेवाले दृश्य बहुत रुचते हैं, पर जिस नाटककी योजना प्रकृतिने हमारे लिए आकाशमे की है उसको मनुष्यकृत एक भी नाटक नहीं पा सकता । फिर नाटक-शालामे आखे विगडती हैं, फेफडोमे गंदी हवा जाती है, और आचरणके विगडनेका भी बहुत डर रहता है । इस प्राकृतिक नाटकमें तो लाभ-ही-लाभ है । आकाशको

निहारनेसे आखोको शांति मिलती है । आकाशके दर्शनके लिए बाहर रहना ही होगा, इसलिए फेफडोको शुद्ध हवा मिलेगी । आकाशको निहारनेसे किसीका आचरण विगड़ता आजतक नहीं सुना गया । ज्यो-ज्यो इस ईश्वरी चमत्कारका ध्यान किया जाता है त्यो-त्यो आत्माका विकास ही होता है । जिसके मनमे रोज रातको सपनेमे, मलिन विचार आते हो वह बाहर सोकर आकाश-दर्शनमे लीन होनेका यत्न कर देखे । उसे तुरत निर्दोष निद्राका आनंद मिलेगा । आकाशमे अवस्थित दिव्य गण मानो ईश्वरका मूक स्तवन कर रहे हों । हम जब इस महादर्शनमे तन्मय हो जायगे तब हमारे कान उसको सुनते जान पडेगे । जिसके आखें हो वह इस नित्य नवीन नृत्यको देखे । जिसके कान हो वह इन अगणित गधर्वोका मूक गान सुने ।

आइए, अब हम इनके बारेमे कुछ जाने या मुझे जो बहुत थोडा मिला है, उसमे सब साथियोको साझी बनाऊ । सच पूछिए तो पृथ्वी आदिके विषयमे थोडा सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद आकाश-दर्शन किया जाय तो ठीक कहा जायगा । हो सकता है कि मैं जो लिखनेवाला हू वह सब काकासाहबके सपर्कमे आए हुए आश्रमके बालक जानते हो । ऐसा हो

तो अच्छा ही है। मैं आश्रमके छोटे-बड़े, नये-पुराने सबके लिए लिख रहा हूँ। उसमें जिसको रस मिले उसके लिए तो यह विषय बिल्कुल ही आसान हो जायगा।

प्रार्थनाके बाद तुरत आकाश-दर्शन करना अच्छा होगा। इसमें एक बार बीस मिनटसे अधिक समय देनेकी जरूरत नहीं। जो समझेगा वह इसे प्रार्थनाका अंग ही मानेगा। बाहर सोनेवाला अकेले जितनी देर ध्यान करना हो करे। थोड़ी ही देरमें उसी ध्यानमें वह सो जायगा। रातमें नींद टूटे तो फिर थोड़ी देर दर्शन कर ले। आकाश प्रतिक्षण फिरता दिखाई देता है। इससे क्षण-क्षणमें उसके दर्शन बदला ही करते हैं।

आठ बजे आकाशकी ओर देखिए तो पश्चिममें एक भव्य आकृतिके दर्शन होंगे।

यह आकृति पश्चिममें होगी। मैं पूर्वमें सिर

रखकर सामने देख रहा हू । इस तरह देखनेवाला इस आकृतिको भूल सकता ही नहीं । इन दिनों उजाला पाख है, इसलिए यह तारामंडल और कई दूसरे भी कुछ धूमिल दिखाई देते हैं । फिर भी यह मंडल इतना तेजस्वी है कि मुझ-जैसे नौसिखियोंको भी उससे दूढ़ लेनेमें कठिनाई नहीं होती । इसके विषयमें हमारे यहाँ और पश्चिममें लोगोका क्या ख्याल है, यह पीछे बताऊंगा । इस वक्त तो इतना ही कहूंगा कि इस मंडलके स्थानका वर्णन वेदमें देखकर लोकमान्य तिलक महाराज वेदके कालकी खोज कर सकें थे । आश्रमके पुस्तक-संग्रहमें स्वर्गवासी दीक्षितजीकी पुस्तक है । उसमें तो बहुत बातें बताई गई हैं । मेरा काम तो रस उत्पन्न कर देनामात्र है, पीछे तो आश्रमवासियोसे मैं अधिक सीख सकूंगा । मेरे लिए तो ये नक्षत्र-ईश्वरके साथ सबध जोड़नेके एक साधन हो गए हैं । आश्रमवासियोंके लिए भी हो ।

“जैसे (चरखेसे) सूत निकलता है वैसे तू रह और जैसे बर्न वैसे हरिको प्राप्त कर ।”

^१ गुजराती सन्तकवि अक्का भगत (१६१५-१६७४ ई०) की एक पंक्तिका भाव ।—अनु०

: ४ :

आकाश-दर्शन

२

गरवदा-मंदिर

१८-४-३२

पिछली बार तारामंडलका जो चित्र भेजा है उसके विषयमें अनेक कल्पनाएँ हैं। इस मंडलके चित्रोंमेंसे एक भी संपूर्ण नहीं होता। जितने तारे चित्रमें दिखाई देते हैं उनसे कहीं अधिक उसमें होते हैं। इसलिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि हर आदमी अपने-अपने लिए चित्र बनाए और जितने तारे खाली आखसे दिखाई दे उनके चिह्न बना ले। इससे तारोंको पहचाननेकी शक्ति तुरंत बहुत बढ़ जायगी और नक्षत्रोंमें जो तस्वीरें आती हैं उनकी वनिस्वत अपने हाथों अपने लिए खींचा हुआ चित्र बढ़िया होगा, क्योंकि अलग-अलग जगहोंसे देखनेमें थोड़ा-थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है। हर आदमी नियत स्थानसे नियत समयपर निरीक्षण करे तो ज्यादा अच्छा है। यह सूचना नक्षत्रोंके बारेमें और आरंभ करनेवालोंके लिए है। आप एक बार अच्छी तरह नक्षत्रोंकी पहचान कर ले

तो फिर कही भी हो अपने इन दिव्य मित्रो या दिव्य गणोको तुरत पहचान लेगे ।

मद्रासके 'हिंदू' दैनिकके साथ एक साप्ताहिक निकलता है, बम्बईके 'टाइम्स'के साथ भी निकलता है । दोनोमे हर महीने दिखाई देनेवाले तारक मंडलोके नकशे छपा करते है । 'हिंदू'मे हर महीनेके पहले हफ्तेमे और 'टाइम्स'मे दूसरे हफ्तेमे निकलता है । इनमेसे कोई नकशा हाथ आ जाय तो उसमे हमे बहुत कुछ मिल जायगा । 'कुमार' (गुजराती मासिक) का सौवा या शती अक निकलनेवाला है, उसमे भाई हीरालाल शाहने इस विषयपर लेख भेजा है । उनका अध्ययन गहरा मालूम होता है । यह लेख जिसे देखना हो वह देख जाय । मै तो इस लेखके बाद इस विषयपर अधिक न लिखूंगा । मै आकाशदर्शन किस रीतिसे कर रहा हू इसको यहा थोडा अधिक स्पष्ट करूंगा । इससे आगे जाऊं तो इस हफ्तेमे जो दूसरी चीजे लिखनेको है वे रह जायगी । प्रसंगवश कुछ भेज दू तो वह अलग होगा, या फिर किसीके प्रश्नपर भेजू ।

जिस नक्षत्रका चित्र मैने दिया है उसका नाम अपने यहां मृग या मृगशीर्ष है । उसीपरसे हमारे अगहन महीनेका नाम मार्गशीर्ष—मगसिर—पडा है ।

हमारे महीनोके नाम उन नक्षत्रोके नामपरसे पड़े हैं। मृग-नक्षत्रको पश्चिममे 'ओरायन' कहते हैं। यह शिकारी है। इसके पूरवमे दो सीधी रेखाओंमे बहुत तेजस्वी तारे हैं। उनके शिकारीके कुत्ते होनेकी कल्पना की गई है। जो पश्चिममे है वह बड़ा और जो उत्तरमे है वह छोटा कुत्ता है। पूरवकी ओर और दक्षिणमे शिकारीके चौथे कोनेके तारेके नीचे जो नक्षत्र दिखाई देता है वह खरगोश मान लिया गया है। कुत्ते उसकी ओर दौड़ते हैं। बीचमें जो तीन तारे हैं वे शिकारीके कमरबदके तीन रत्न हैं।

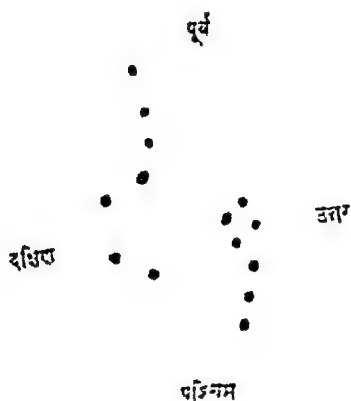
ऐसी आकृतिया भी खीची गई हैं। बड़े कुत्तेको हमारे यहा लुब्धक और उपर्युक्त तीन तारोको मृगका पेट कहते हैं। उसके दक्षिणमे जो तारा है वह लुब्धकका छोड़ा हुआ बाण है। उत्तर की ओर चतुष्कोणके बाहरके तीन तारे मृगके सिर हैं। यह सारी कल्पना खासी मनोरञ्जक है। उसकी उत्पत्तिके विषयमे बहुत लिखा गया है। उसमेसे बहुत ही थोड़ा मैं पढ़ पाया हू।

आकाशमे ऐसी आकृति बिल्कुल नहीं है। वह हमे जितनी नजदीक दिखाई देती है उतनी नजदीक भी नहीं है। ये तारे तारे नहीं, बल्कि सूर्यसे भी बड़े सूर्य

हैं। करोड़ों मील दूर होनेके कारण वे आकाशमे बूदकी तरह झलकते हैं। इन सूर्योके विषयमे हमारा ज्ञान बहुत थोडा है, पर अपढ-से-अपढके लिए भी ये तारागण मित्रके प्रयोजनकी पूर्ति करते हैं। क्षणभर उनकी ओर दृष्टि की कि तुरंत देखनेवाला चाहे तो अपने सारे दुःख-दर्द भूल जाय और भगवानकी महिमा गाने लगे। तारोको वह ईश्वरके दूत मान सकता है, जो सारी रात हमारी रखवाली किया करते हैं और हमे आश्वासन देते हैं। यह तो सत्य सिद्ध हुआ है। तारे सूर्य हैं, बहुत दूर हैं, आदि बुद्धिके प्रयोग हैं। वे हमे ईश्वरकी ओर ले जानेमे जो सहायता देते हैं वह अवश्य हमारे लिए पूरा सत्य है। शास्त्रीय रीतिसे हम जलको अनेक रीतियोसे पहचानते हैं, पर उस ज्ञानका शायद कोई उपयोग नहीं करते। वह प्राण और शरीरको साफ-सुथरा रखनेकी चीज है, यह ज्ञान और उसका यह उपयोग हमारे लिए बडे ही कामके है और हमारे लिए यह उपयोग सत्य है। फिर वस्तुतः वह कोई दूसरा ही पदार्थ हो और उसका इससे अधिक उपयोग हो सकता हो तो अच्छा ही है। यही बात तारागणके विषयमे है। उनके उपयोग अनेक हैं। मैंने तो मुझे उनका जो प्रधान गुण जान पड़ा

उसका ही मनन और तदनुसार उपयोग सुझाया है । जान पड़ता है, कुछ ऐसा ही प्राचीन कालसे चलता आ रहा है । पीछे कालक्रमसे अनेक प्रकारके दूसरे वर्णन उसमें मिल गए और आख्यायिकाएं उत्पन्न हुई । इन नवको हम इस विषयमें रुचि बढ़ानेके लिए अवश्य पढ़ें पर जो मूल उपयोग मैंने सुझाया है उसको न भूलें ।

मृगके उत्तरमें दो दूसरे मडल हैं, उनकी पहचान हम कर लें—

उनमें बड़ा मडल गन्धर्वि है । छोटेको ध्रुव मन्थन मन्थन है । दोनोंमें मान-मान तारे दिए हैं, पर

सप्तर्षिमें दूसरे बहुतसे हैं। वे 'टाइम्स' और 'हिंदू' के चित्रोंमें मौजूद हैं। ध्रुव मत्स्यमें दूसरे तारे नहीं दिखाई देते। इन दिनों उजाले पक्षमें तो शायद तीन ही दिखाई देंगे—दो चतुष्कोणके और एक सिरका—जिसका नाम ध्रुव है। ध्रुव ऐसा तारा है जो लगभग अचल रहता है और इससे पिछले जमानेमें तो नाव-जहाज चलानेवालोंको बड़ी मदद मिलती थी। ये दोनों मंडल ध्रुवकी प्रदक्षिणा ही करते हुए जान पड़ते हैं। इन दिनों इनकी गति देखनेका बड़ा आनंद आता है। सारी रात इनका स्थान बदलता रहता है। इसको नोट करते जाय तो इनके मार्गका नक्शा खासा कुडलाकार होगा। पश्चिममें इन्हें बड़ा रीछ और छोटा रीछ कहते हैं। एक पुस्तकमें तो इनके मुंदर चित्र भी मैंने देखे हैं। बड़े रीछको हलकी उपमा भी देते हैं। सप्तर्षि रातको घड़ियालका काम देते हैं। थोड़ा अभ्यास हो जानेके बाद सप्तर्षिकी गतिका समय अवश्य जाना जा सकता है।

पर अमूल्य होते हुए भी ये उपयोग और ये नाम मूल उपयोगके सामने मुझे तुच्छ-से लगते हैं। हमें चाहिए कि आकाश जैसा स्वच्छ है वैसे हम स्वच्छ हो, तारे जैसे तेजस्वी हैं वैसे हम तेजस्वी हो। वे जैसे डंग्वरका

मूक स्तब्ध करते जान पड़ते हैं वैसे हम करे। वे जैसे अपना रास्ता एक क्षणके लिए भी नहीं छोड़ते वैसे हम भी अपना कर्तव्य न छोड़े।

: ५ :

गोशवारेकी आवश्यकता

परबदा-मंदिर

२५-४-३२

आधमका इतिहास लिखते समय मनमें अनेक विचार आते हैं, अपनी अनेक चूटियोंकी ओर ध्यान जाता है। उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय-समयपर अपना गोशवाग तैयार करना चाहिए। व्यापारी अपने व्यापारका हर रोज गोशवारा—हिमावका बुलावा—तैयार करता है, हर महीने करता है, हर छठे महीने करता है और बड़ा गोशवाग हर साल बनाता है। हमारा व्यापार आध्यात्मिक माना जायगा इसलिए आध्यात्मिक गोशवाग बनाना उचित है। हमें एकको अपना-अपना तैयार करना चाहिए और समाजको मारी मन्थाना। ऐसा न करे तो गोशवारा न बनानेवाले व्यापारी तो नष्ट हमारा आध्यात्मिक दिवाला मिलेगा।

अपने व्रतो और कामो, उद्योगोमें हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे छूट रहे हैं यह हम न जाने तो हम यंत्रकी तरह जड़ बन जायगे और अंतमें यंत्रसे कम काम करेंगे, यानी अपनी हानि करेंगे ।

यह गोश्वारा हम किस रीतिसे तैयार करे ? इसका जवाब मैं कुछ प्रश्न लिखकर दे सकता हूं .

१ हम असत्य विचारते, बोलते या आचरण करते हैं ? हम यानी हरएक ।

२ ऐसा है तो वैसा करनेवाला कौन है ? कहा-कहा असत्यका आचरण हुआ ? उसके लिए उसने क्या किया ? आश्रमने क्या किया ?

३ आश्रमके इतने बरसके जीवनमें हम इस विषयमें आगे बढ़े कि पीछे हटे ?

इस प्रकार सब व्रतोके विषयमें विचार करके जहा-जहा खोट-खामी दिखाई दे वहां-वहा उपाय ढूँढे और करे ।

कार्यों, उद्योगोके विषयमें भी यही कर्तव्य है । उनके विषयमें तो दूना विचार करना है । आर्थिक दृष्टिमें जमा-खर्च बराबर आता है ? हम मानते हैं कि भौतिक उद्योगमें अगर दोनों मद बराबर आवे तो यह संभव है कि वह धार्मिक रीतिसे चलाया

गया हो अगर घाटा आवे या नफा रहे तो अवश्य कही नीति भग हुआ है। दूसरी दृष्टि यह है कि उस उद्योगके चलानेमें धर्मका ही विचार प्रधानतः रखा गया है ? आश्रममें यह बात आवश्यक है, क्योंकि उसके सारे उद्योग धर्मके अर्थात् सत्यके अधीन है।

इन दोनों—व्रतो और उद्योगों—के विषयमें यह विचार मनमें आए बिना नहीं रहते :

१ आश्रममें ही एक दूसरेके बीच सूक्ष्म चोरियां क्यों होती हैं ?

२. ऐसा वक्त कब और कैसे आयगा जब हममें एक-दूसरेका अविश्वास रहे ही नहीं ?

३. आश्रममें अब भी बाहरसे चोर क्यों आते हैं ?

४. हमारा व्यक्तिगत परिग्रह क्यों बढ़ रहा है ?

५ हमने आसपासके गावोंके साथ क्यों संवध नहीं जोड़ा ? वह किस तरह जोड़ा जा सकता है ?

६. आश्रममें अब भी बीमारी क्यों रहा करती है ?

७ आश्रमके मजदूरवर्गके लिए हमने क्या किया ? वे क्यों आश्रमवासी नहीं बने ? या मजदूर ही आश्रममें क्यों हों ? आश्रममें मालिक और मजदूर ये विभाग ही न हो ?

ऐसे मवाल अभी और बहुतसे सोच सकता हूँ, पर

मेरे विचार बता देनेके लिए इतने काफी हैं। मैं चाहता हूँ कि छोटे-बड़े सभी विचार करने लग जाय। रोजनामचा रखनेके मेरे आग्रहमें यह हेतु तो था ही।

: ६ :

सप्ताहका सार

परवदा-भक्ति

२-५-३२

अप्रैल मासके शुद्धिसप्ताहपर भाई भगवानजीका पत्र आया है। उसमें कपासकी खराबीकी ओर मेरा ध्यान खींचा गया है। उनको शक है कि कुछ लोगोंने जान-बूझकर तार^१ बढाकर लिखे हैं। खराबी वह दो तरहकी बताते हैं—एक तो टूटा हुआ सूत जितना चाहिए उससे अधिक है, दूसरे उतावलीमें कातनेसे सूतके नम्बर बहुत कम हैं।

किसीने जान-बूझकर गलत तार लिखे हों तो इसको मैं भारी दोष मानता हूँ। आश्रमके नामको इससे धब्बा लगता है। गलत लिखनेवालेका यज्ञ ईश्वरकी वहीमे तो लिखा ही नहीं जाता। हमारी

^१ अंदरनपर लपेटे हुए ४८ इंच सूतकी नाप

वहीमे जो तार या गज लिखे गए हो उनकी कीमत तो कुछ भी नहीं । कीमत तो जो हो वही सच्ची है, लिखनेसे उसमे घट-बढ़ नहीं होती और सूतकी कीमत तो कुछ आने ही होती है । असली कीमत तो कातनेके पीछे रहनेवाले शुद्ध उद्देश्यकी ही है । यह कीमत हम आक सकते ही नहीं । यह तो दैवी वहीमे ही हो सकती है, क्योंकि मनुष्यके हेतुको कौन समझ सकता है ? फिर भी हमारे पास एक माप है । अगर अंतमे ऐसे यज्ञका सोचा हुआ फल न हो तो जानना चाहिए कि हममें कहीं-न-कहीं मलिनता है । इस दृष्टिसे हरएक अपने-अपने कामका विचार कर ले और असत्य कहा हो तो नम्रतापूर्वक इसे कबूलकर शुद्ध हो जाय । आश्रममे हमसे किसीकी छिपी निगरानी नहीं हो सकती । बहुत-सा काम विश्वासपर ही चलता है । आश्रम दूसरी रीतिसे चल भी नहीं सकता । इसलिए सबको अपने धर्मका बुद्धिपूर्वक पालन करना है । गलत तारके साथ-साथ दूसरे दोष भी सब विचार ले । कातनेमे आलस किया था ? बेगार टाली थी ? वक्त चुराया था ? टूटा हुआ सूत फेक दिया था ? यज्ञकी शर्त यह है कि याज्ञिक उसमे तन्मय हो जाय, कार्यमे अपनी सारी होशियारी खर्च करदे ।

कोई यह न सोचे कि पूरे बरस चाहे जैसे व्यवहार-
कर शुद्धि-सप्ताहमे ऊपरके नियमका पालन कर लेगे ।
इतना याद रखना चाहिए कि आश्रम-जीवन ही यज्ञ-
रूप होना चाहिए । उसमें कातना महायज्ञ है ।
सप्ताहमे इतना ही अंतर है कि उस वक्त हम कातनेमें
अधिक समय दिया करते हैं ।

आगेके लिए मैं ये नियम सुझाता हूँ :

१. बीस नंबरसे नीचेका सूत काता जाय तो
वह यज्ञमे न गिना जाय ।

२. सूतकी खराबी नियत मापसे अधिक हो तो
काता हुआ यज्ञ न माना जाय ।

३. कस—मजबूती नियत सीमासे नीचे आए
तो भी यज्ञ न गिना जाय ।

यज्ञकार्य हो कि दूसरा कोई, संख्या या वजनसे
सफाई, सचाईकी कीमत ज्यादा होगी । पचास
अपंग बैल हमारे सिरपर बोझ होंगे, एक मजबूत बैल
हमारा पूरा काम कर देगा । पचास भौथरी छुरियां शाक
नहीं काट सकतीं । एक धारदार छुरी पूरा काम कर
देगी । इसलिए हमें अपना ध्यान हर कामकी पूर्णताकी
ओर देनेकी आदत डालनी चाहिए । आनेवाले सप्ताहमें
हम इस चीजपर ही ध्यान दें ।

मैं देखता हूँ कि कातनेमे कुछ लोगोंका मन ऊबता है । दूसरे काम वे ज्यादा पसंद करते हैं । इसमें एक तो स्वाभाविक त्रुटि है । आदमीको जो काम रोज करना पड़ता है उससे वह ऊबता है और मनको फुसलाता है कि कोई दूसरा काम होता तो मैं न ऊबता । पर वह दूसरा काम भी अगर रोजका हो जाता है तो वह तीसरा मागता है । फिर कातनेवालेका ध्यान जाने-बेजाने कताईसे मिलनेवाली थोड़ी मजदूरीकी ओर जाता है । आश्रमकी दृष्टिसे यह दोष है । कातनेकी मजदूरी कम-से-कम रखी जाती है । कारण यह कि इस वक्त तो यही एक घंघा है जिसे करोड़ो कर सके और उनसे कुछ कमा भी ले । अतः इस कामको व्यापक करनेके लिए हम सब यज्ञरूपमे कातते हैं । यज्ञमें कल्पना यह है कि हम ईश्वरार्पण बुद्धिसे काम करते हैं और फल देना भगवानके हाथ है । इस रहस्यको समझकर कातनेका यज्ञ सबको नित्य उसमें तन्मय होकर करना उचित है ।

: ७ :

सफाई, सचाई, पवित्रता, स्वच्छता

परवदा-मंदिर

९-५-३२

धीरू मगन चरखा लाया । उसपर आज मुझे इतना आरंभिक कावू मिल गया कि मुझे संतोष हो । अतः मुझे विनोद सूझा । वल्लभभाईकी तीखी आंखोंने तो उसके ऊपर लगा हुआ मकड़ीका एक जाला देख लिया और उन्होंने तुरत उसका मजाक किया । मणिवहनके अति सुघड़पनका मूल मुझे यही मिला । जिस लिफाफेमे मैं आश्रमकी डाक बंद किया करता हूँ वह सरदारकी हुनरमन्दीका एक नमूना है । जिसने इस लिफाफेको न देखा हो वह देख ले । उसमे सुघड़पनके साथ भारी किफायतगारी है । यह बताना चाहिए कि यहाकी डाकके लिए बहुत लंबे लिफाफेकी जरूरत नहीं होती, इसलिए एकके दो हो जाते हैं । जो वादामी कागज पड़ियो आदिमे आता है वह रख लिया जाता है । उससे लिफाफेके लिए कागज निकल आता है ।

यह तो हुई प्रस्तावना । वल्लभभाईकी आलोचना-पर मैंने ध्यान दिया, पर मैं इस चरखेसे काम लेनेके

लिए अधीर हो रहा था। डाक्टर कहा ही करते थे कि बाए हाथसे चरखेका चक्र भी न घुमाओ। उसे पावसे चलाऊ तो चरखेका एक दिन भी शायद खराब न हो। अतः उसपर जल्दी काबू पा लेनेकी धुनमे मैने जालेकी तह चढी रहने दी। आज दाहिने हाथसे काम कर सकनेकी हिम्मत हुई तो चरखेकी खराबीके ऊपर निगाह गई। एकके वजाय सात जगह जाला देखा। धूल तो जमी ही थी। पीतलके मोढ़ियेपर तेल और धूलका मरहम-जैसा कीट जम रहा था। पिढईपर भी खासा मैल था। यह अक्षन्तव्य माना जाना चाहिए। चरखा दरिद्रनारायणका चक्र है, उनकी पूजाकी यह मुख्य सामग्री है। उसपर मैल चढ़ाकर हम दरिद्रनारायणका अनादर करते हैं। सामान्य रीतिसे मंदिर, मस्जिद, गिरजा आदि स्थानोकी सफाई रखी जाती है। हम तो मानते हैं कि हरएक स्थान मंदिर है। एक भी कोना नहीं है जहा ईश्वर न हो। इसलिए हमारे मतसे तो गयनगृह, भोजनगृह, पुस्तकालय, पाखाना सभी मंदिर हैं और मंदिरकी तरह साफ-सुथरे रहने चाहिए। तब फिर चरखेका तो कहना ही क्या ! चरखेकी गवित्तको हम सचमुच ही मानते हो तो बच्चेसे लगाकर बूढ़ेतक कोई भी उसे साफ रखे बिना न रहे।

- बिल्लीकी सफाईके वारेमे तो मै लिख ही चुका हूं । इस वक्त उसका अधिक अवलोकन हुआ है । कोई डेढ महीने पहले उसने दो बच्चे जने । उनकी रहन-सहन अलौकिक लगती है । तीनों शायद ही कभी अलग देखनेमे आते हो । जब बच्चे चाहते है तब- मां दूध पिलाती है । दोनों साथ-साथ सटकर दौडते है, यह दृश्य भव्य होता है । माको इसमे कोई शर्म नही लगती । बिल्ली सारे काम सबके सामने या सब-जगह नही करती । बच्चे चलने-फिरने और खेलनेवाले हुए कि माने तुरत-उन्हे शौचका नियम सिखाया । खुद एकातमे जाकर नरम जमीन पजोसे खोदकर गढा किया और बच्चोको उसके ऊपर बैठाया, फिर धूलसे मैलेको ठीक तौरसे ढककर जमीन-जैसी-थी वैसी कर दी । अब बच्चे रोज इसी रीतिसे निवटते है । वे भाई-बहन है । चार दिन पहले उनमेसे एक जमीन खोदने लगा, पर वह कठिन थी । दूसरा मददको पहुचा और दोनोने मिलकर जैसा चाहिए था वैसा गढा खोद लिया । शौच हो लेनेके बाद जमीन ढाककर चलते बने । ऐसे प्राणी—छोटे-बड़े—जो कर सकते है वह हम सहज ही क्यों न करे ?

शीर्षकमे चार शब्द एक ही भावको प्रकट करनेके

लिए व्यवहार किये गए हैं। हमें आत्माका बोध है, इसलिए हमारी सफाई भीतर-बाहर दोनोंकी होनी चाहिए। पर अदरकी सफाई तो सचाई है। सचाई ही सबसे बड़ी पवित्रता, इसलिए, स्वच्छता है। हम बाहरसे साफ-सुथरे हो और अंतर मैला हो तो या तो यह आडंबरमात्र है, या दभ है, विषयभोगकी निशानी है। इसलिए संयमी स्त्री-पुरुषोंकी स्वच्छता अंतरकी पवित्रताका लक्षणरूप ही हो तो कामकी है।

हमारा शरीर हमारा महामंदिर है। हम उसमें बाहरसे कोई मैल न भरे। अदर मनको कुविचारोंसे मलिन न करे। इस शौचको साधनेवाला अपने हरएक काममें स्वच्छता प्रकट करेगा। यह उसके लिए स्वाभाविक वस्तु हो जानी चाहिए।

॥ ८ ॥

अद्भुत त्याग

यरवदा-मंदिर

१५-५-३२

अक्सर सामान्य पाठ्यपुस्तकोंसे हमें अचूक उप-देग मिल जाते हैं। इन दिनों मैं उर्दूकी रीढ़रे पढ़

रहा हूँ। उनमें कोई-कोई पाठ बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसे एक पाठका असर मुझपर तो भरपूर हुआ है। दूसरोपर भी वैसा ही हो सकता है। अतः उसका सार यहाँ दिया जाता है।

पैगंबर साहबके देहातके बाद कुछ ही वरसोंमें अरबों और रूमियों (रोमनों) के बीच महासंग्राम हुआ। उसमें दोनों पक्षके हजारों योद्धा खेत रहे, बहुतसे जख्मी भी हुए। शाम होनेपर आमतौरसे लड़ाई भी बंद हो जाती थी। एक दिन जब इस तरह लड़ाई बंद हुई तब अरब-सेनामें एक अरब अपने चाचाके वेटेको ढूँढने निकला। उसकी लाश मिल जाय तो दफनाए और जिंदा मिले तो सेवा करे। शायद वह पानीके लिए तडप रहा हो, यह सोचकर इस भाईने अपने साथ लोटाभर पानी भी ले लिया।

तडपते घायल सिपाहियोंके बीच वह लालटेन लिए देखता जा रहा था। उसका भाई मिल गया और सचमुच ही उसे पानीकी रट लग रही थी। जख्मोंसे खून बह रहा था। उसके बचनेकी आशा थोड़ी ही थी। भाईने पानीका लोटा उसके पास रख दिया। इतनेमें किसी दूसरे घायलकी 'पानी-पानी'की पुकार सुनाई दी। अतः उस दयालु सिपाहीने अपने भाईसे

कहा, “पहले उस घायलको पानी पिला आओ, फिर मुझे पिलाना।” जिस ओरसे आवाज आ रही थी उस ओर यह भाई तेजीसे कदम बढ़ाकर पहुंचा।

यह जख्मी बहुत बड़ा सरदार था। उक्त अरव उसको पानी पिलाने और सरदार पीनेको ही था कि इतनेमें तीसरी दिशासे पानीकी पुकार आई। यह सरदार पहले सिपाहीके बराबर ही परोपकारी था। अतः बड़ी कठिनाईसे कुछ बोलकर और कुछ इशारेसे समझाया कि पहले जहांसे पुकार आई है वहां जाकर पानी पिला आओ। निश्वास छोड़ते हुए यह भाई वायुवेगसे दौड़कर जहांसे आर्तनाद आ रहा था वहां पहुंचा। इतनेमें इस घायल सिपाहीने आखिरी सास ले ली और आंखें मूंद ली। उसे पानी न मिला ! अतः यह भाई उक्त जख्मी सरदार जहां पड़ा था वहां झटपट पहुंचा, पर देखता है तो उसकी आंखें भी तब-तक मुंद चुकी थी। दुखभरे हृदयसे खुदाकी वदगी करता हुआ वह अपने भाईके पास पहुंचा तो उसकी नाड़ी भी बंद पाई, उसके प्राण भी निकल चुके थे।

यो तीन घायलोमें किसीने भी पानी न पाया; पर पहले दो अपने नाम अमर करके चले गए। इतिहासके पन्नोंमें ऐसे निर्मल त्यागके दृष्टांत तो

बहुतेरे मिलते हैं। उनका वर्णन जोरदार कलमसे किया गया हो तो उसे पढ़कर हम दो बूद आसू भी गिरा देते हैं, पर ऊपर जो अद्भुत दृष्टांत लिखा गया है उसके देनेका हेतु तो यह है कि उक्त वीर पुरुषोंके जैसा त्याग हममें भी आए और जब हमारी परीक्षाका समय आए तब दूसरेको पानी पिलाकर पिये, दूसरेको जिलाकर जिये और दूसरेको जिलानेमें खुद मरना पड़े तो हँसते चेहरेसे कूच कर जाय।

मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पानीकी परीक्षासे कठिनतर परीक्षा एकमात्र हवाकी है। हवाके बिना तो आदमी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसीसे संपूर्ण जगत हवासे घिरा हुआ जान पड़ता है। फिर भी कभी-कभी ऐसा भी वक्त आता है जब आलमारी-जैसी कोठरीके अंदर बहुतसे आदमी ठूस दिये गए हो, एक ही सूराखसे थोड़ी-सी हवा आ रही हो, उसे जो पा सके वही जिये, बाकी लोग दम घुटकर मर जाय। हम भगवानसे प्रार्थना करें कि ऐसा समय आए तो हम हवाको जाने दे।

हवासे दूसरे नबरपर पानीकी आवश्यकता—प्यास है। पानीके प्यालेके लिए मनुष्योंके एक दूसरेसे लड़ने—भगडनेकी बात सुननेमें आई है। हम

यह इच्छा करे कि ऐसे मौकेपर उक्त वहादुर अरबों-का त्याग हममे आए, पर ऐसी अग्निपरीक्षा तो किसी एककी ही होती है। सामान्य परीक्षा हम सबकी रोज हुआ करती है। हम सबको अपने आपसे पूछना चाहिए—जब-जब वैसा अवसर आता है तब-तब क्या हम अपने साथियों, पड़ोसियोंको आगे करके खुद पीछे रहते हैं ? न रहते हो तो हम नापाक हुए, अहिंसाका पहला पाठ हमे नहीं आता।

: ६ :

बिल्ली-शिक्षिका

यरवदा-मंदिर

२२-५-३२

यहाकी बिल्लीकी सफाई-पसदीके बारेमे तो मैं लिख चुका हू। उसको और उसके बच्चोको देखकर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बिल्ली आदर्श शिक्षिका है। बिल्लीके बच्चोको जो कुछ सीखना चाहिए वह यह माता बिना किसी उपद्रवके और बिना मुंहसे एक शब्द बोले सिखा देती है। रीति निहायत आसान है। वह जो सिखाना चाहती है उसे खुद उनके देखते

कर दिखाती है। बच्चे तुरत उसे करने लग जाते हैं। इस रीतिसे वे दौड़ना, पेडपर चढ़ना, सम्हालकर उतरना, शिकार करना, अपने शरीरको चाटकर साफ कर लेना सीख गए। मां जितना जानती है उतना बच्चे देखते-देखते सीख गए हैं।

मां बच्चोंको अक्सर बेकार भटकनेके लिए छोड़ती नहीं। उसका प्रेम मनुष्यके प्रेम-जैसा ही दिखाई देता है। वह बच्चोको बगलमे लेकर सोती है। जब वे दूध पीना चाहते हैं तब खुद लेट जाती हैं और उन्हें दूध पीने देती हैं। कोई शिकार किया हो तो उसे बच्चोके पास ले आती हैं। वल्लभभाई रोज इनको दूध पिलाते हैं। छोटी-सी रकाबीमे तीनो दूध पीते हैं। अक्सर मां देखा करती है, पर खुद उसमे हिस्सा नहीं बटाती। वह बच्चोके साथ बच्चोकी तरह क्रीडा करती है, कुश्ती लडती है।

इससे मैंने यह सार निकाला कि हम बच्चोको शिक्षा देना चाहते हैं तो जो बात उनसे कराना चाहते हो वह खुद करनी चाहिए। बच्चोमे अनुकरणकी भारी शक्ति होती है। मुहसे कहा हुआ वे कम समझेगे। हम उन्हें सत्य सिखाना चाहते हों तो खुद

हमें बहुत सावधानीमें मत्स्यका पालन करना चाहिए । अपरिग्रह सिखाना हो तो हमें परिग्रह त्याग देना होगा । जो बात नीतिके विषयमें है वही शारीरिक कार्योंके विषयमें भी है ।

इस रीतिमें विचार करते हुए हम तुरन्त देख सकते हैं कि आज जिस रीतिमें शिक्षा दी जाती है उसमें पैसे और समयके व्ययके परिमाणमें फल नगण्य मिलता है । फिर हम यह भी देख सकते हैं कि बड़ी उम्रको पहुँचे हुए सभी आदमी शिक्षक के स्थान पर हैं । इस स्थानके साथ न्याय नहीं होता । इसका उचित आदर नहीं किया जाता । इससे शिक्षाने वक्ररूप धारण कर लिया है ।

विल्ली आदि पशुओंको बुद्धि नहीं है या मनुष्यकी जैसी बुद्धि नहीं है । वे जो करते हैं उससे तो हमें बहुत आगे जाना चाहिए, पर इसके शक्य होनेके पहले भावी संतानकी नीतिके रक्षक होनेके नाते, हमें खुद उसका पालन करना होगा । जिस बातको हम चाहते हों कि आनेवाली संतान सीखे उसे खुद भी यथाशक्ति सीखना चाहिए ।

आश्रममें जो लोग शिक्षक और शिक्षिका हैं वे इस दृष्टिसे विचार करने लगे और जहाँ अमल

करना उचित हो वहा करने लगे, इसी उद्देश्यसे यह लेख लिखा है ।

: १० :

मृत्युका बोध

धरववा-मविर

३०-५-३२

आश्रममे अबतक नीचे लिखी मौते होनेकी बात मुझे याद है । फकीरी, ब्रजलाल, मगनलाल, गीता, मेघजी, वसंत, इमाम साहब, गंगादेवी (इन सबकी तारीखे लिख रखना अच्छा होगा) ।

फकीरीकी मौत तो ऐसी हुई जो आश्रमको शोभा देनेवाली नहीं कही जा सकती । आश्रम अभी नया था । फकीरीपर आश्रमके सस्कार न पड़े थे । फिर भी फकीरी बहादुर लड़का था । मेरी टीका है कि वह अपने खाऊपनकी वलि हो गया । उसकी मृत्यु मेरी परीक्षा थी । मुझे ऐसा याद है कि आखिरी दिन उसकी बगलमें सारी रात मैं ही बैठा रहा । सवेरे मुझे गुरुकुल जानेके लिए ट्रेन पकड़नी थी । उसे अरथीपर सुलाकर, पत्थरका कलेजा करके

मैंने स्टेशनका रास्ता लिया । फकीरीके वापने फकीरी और उसके तीन भाइयोको यह समझकर मुझे सौपा था कि मैं फकीरी और दूसरोके बीच भेद न करूंगा । फकीरी गया तो उसके तीन भाइयोको भी मैं खो बैठा ।

ब्रजलाल बड़ी उम्र में, शुद्ध सेवाभावसे आश्रममें आए थे और सेवा करते हुए ही मृत्युका आर्लिगन करके अमर हो गए और आश्रमके लिए शोभा रूप हुए । एक लडकेका घडा कुएसे निकालते हुए डोरमें फँसकर फिसल गए और प्राण तजे ।

गीता गीताका पाठ शांतिसे सुनती हुई चली गई । मेघजी नटखट लडका माना जाता था; पर बीमारीमें उसने अद्भुत शांति रखी । बच्चे अक्सर बीमारीमें बहुत हैरान होते हैं और पास रहनेवालोको हैरान करते हैं । मेघजीको लगभग आदर्श रोगी कह सकते हैं । वसतने बिलकुल सेवा ली ही नहीं । प्राणघातक चेचकने एक या दो दिनमें ही जान ले ली । वसंतकी मृत्यु पंडितजी और लक्ष्मीबहनकी कठिन परीक्षा थी, उसमें वे पास हुए ।

मगनलालके विषयमें क्या कहूँ ? सच पूछिए तो यह गिनती आश्रममें हुई मौतोंकी है, इसलिए

मगनलालका नाम यहा न होना चाहिए । पर यह नाम कैसे छोड़ा जा सकता है ? उन्होंने आश्रमके लिए जन्म लिया था । सोना जैसे अग्निमे तपता है वैसे मगनलाल सेवाग्निमे तपे और कम्पौटीपर सौ फीसदी खरे उतरकर दुनियासे कूच कर गए । आश्रममे जो कोई भी है वह मगनलालकी सेवाकी गवाही देता है ।

इमाम साहबका अकेला ही मुसलमान-कुटुब अनन्य भक्तिसे आश्रममे बसा । उन्होंने मृत्युसे हमारे और मुसलमानोंके बीच न टूटनेवाली गाठ बांध दी है । इमाम साहब अपने आपको इसलामका प्रतिनिधि मानते थे और इसी रूपमे आश्रममे आए । (यहा अमीनाके दो वच्चे याद आते हैं । वे बहुत छोटे थे, इसलिए उनके बारेमे कोई कहने लायक बात नहीं । उनकी मृत्यु हमे संयमकी आवश्यकताका पाठ अवश्य पढ़ाती है ।)

गगादेवीका चेहरा अब भी मेरी आखोंके सामने फिरा करता है, उनकी बोलीकी भनक मेरे कानोमे पड़ती है । उनके स्मरणोको याद करते अब भी मैं थका नहीं । उनके जीवनसे हम सबको और बहनोको खास तौरसे बहुत सबक सीखने है । वह लगभग

निरक्षर होने पर भी जानी थी । हवा, पानी बदलनेके लिए जाने लायक होने पर भी स्वेच्छासे जानेसे अन्ततक इन्कार करती रहनेवाली वह अकेली ही थी । जो बच्चे उन्हें मिले उनकी सम्हाल उन्होंने अपने बच्चे मानकर की । उन्होंने किसी दिन किसीके साथ तकरार की हो या किसीपर खफा हुई हों, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । उनको जीनेका उल्लास न था, मरनेका भय न था—उन्होंने हँसते हुए मृत्युको गले लगाया । उन्होंने मरनेकी कला हस्तगत कर ली थी । जैसे जीनेकी कला है, वैसे ही मरनेकी भी कला है ।

इन सभी मृत्युओका स्मरण अपनी जागृतिके लिए कर गया हूँ । पृथ्वी इस विश्व-मंडलमें कण-समान है । उस कणके ऊपर हम देहरूपमें तुच्छ कण हैं । हम एक बिलमें रहनेवाली चींटियोंको गिननेमें असमर्थ हैं । चींटीसे छोटे जंतुओंको तो हम देख भी नहीं सकते । विराट पुरुषके सामने तो हम अदृश्य जंतुसे भी अधिक छोटे हैं । इससे इस देहको जो क्षण-भंगुर कहा है वह अक्षरशः सत्य है । उसका मोह क्या ? उसके लिए एक भी प्राणीको हम क्यों दुःख दें ? कांचसे भी कमजोर—जरा-सी चोटसे टूट जानेवाली—

देहको बनाए रखनेके लिए इतना उपद्रव क्यों मचाए ? मौतके मानी है इस देहसे जीवका उड़ जाना । इस मौतका डर किस लिए ? उसका क्षण दूर रखनेके लिए यह महा-प्रपञ्च क्यों ? इन बातोंपर फिर-फिर विचारकर छोटे-बड़े सब दिलसे मौतका डर निकाल दे और देहमे रहकर, जबतक वह रहे तबतक, सेवाके कार्यमे उसे घिस डाले । ऐसी तैयारी करनेकी शक्ति हममें आए, इसके लिए नित्य गीताके दूसरे अध्यायके अंतिम उन्नीस श्लोक हमें रटने चाहिए । उनकी रटन दिलसे हो तो जो चाहिए वह उसमे मौजूद है ।

पुनश्च—यह लेख लिखा जा चुकनेके बाद महा-देवने फातिमाकाकी और बालजीकी माताजीके संस्मरण दिए हैं; पर मुझे जो सार खीचना था उसमे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यह लेख जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ । बाकीकी तीनों मौतोंके बारेमे जो कुछ मैंने सुना है वह सब पुण्यस्मरण ही है ।

: ११ :

तितिक्षा और यज्ञके विषयमें

परमहंस-भक्ति

९-६-३२

कोढ़से पीड़ित एक भाईने नीचे लिखे हुए उद्गार प्रकट किये हैं—

“मेरा यह विदवास दिन-दिन बढ़ता जा रहा है कि मुझ-जैसे रोगियोंके लिए आसन, प्राणायाम आदि सामान्य दियाए और यज्ञ करनेके बाद प्राप्त किया हुआ अन्न इस रोगके लिए अच्छी-से-अच्छी चीज है । गीता इत्यादिके पाठमें, भजन गानेमें, ध्यानमें और कम-ने-कम ५०० गज सूत कातनेमें मेरा समय जाता है । हमारा धर्म तितिक्षा सिखाता है, और तितिक्षाका अर्थ तो यह है—“सब दुखोंको मनमें बिना विरोध किये, बिना चिंता किये, बिना कल्पे सहन करना ।” यह सहन-शक्ति अपने आपमें उत्पन्न कर रहा हूँ और यह यत्न करने हुए यह अनुभव कर रहा हूँ कि अगर हम कोई भी यज्ञकार्य न करते हों तो ऐसी तितिक्षा आती नहीं । मुझ-जैसे आदमोंसे दूसरा-तीसरा यज्ञकार्य तो हो नहीं सकता, इसलिए आम रास्ता साफ करना, मैला साफ करना और कातना यही यज्ञ ईश्वरकृपासे खुले हुए है और इनसे आनंद प्राप्त कर लेता हूँ और सहनशक्ति बढ़ा रहा हूँ । पर अक्सर मनमें यह विचार आता है कि अगर शरीर ऐसा हो जाय कि यज्ञ बिलकुल हो ही न सके तो ? शास्त्र तो पुकार-पुकारकर कहते हैं, आपने अक्सर कहा और लिखा है और मैंने अनुभव भी किया है कि यज्ञहीन जीवन मृतवत् है, मारभूत है, और जगतके लिए आस उपजानेवाला है । तब सवाल यह पैदा होता है कि अगर मनुष्य

व्याधिसे इतना अधिक घिर जाय कि उससे किसी भी प्रकारका यज्ञ हो ही न सके और उसका शरीर प्रतिक्षण दूसरी-तीसरी सेवापर ही टिक रहा हो, तो ऐसे समय क्या कर्तव्य है ? किसी-किसी शास्त्रमें यह भी पढ़ा है कि जब आदमीको ऐसा असाध्य रोग हो जाय तब वह पानीमें डूबकर या ऐसे ही किसी और उपायसे प्राणत्याग करे ।”

यह एक सुंदर पत्रका मेरी भाषामें किया हुआ खुलासा है । इस पत्रसे अपने लोगोके लिए तो मैं इतना ही अर्थ निकालना चाहता हूं कि इस भाईने जैसी लिखी है वैसी सहनशक्ति हम सब अपनेमें उत्पन्न करें और रोगसे पीड़ित होते हुए भी शरीर जवतक बोझा उठा सके तवतक यज्ञ करते ही रहें । सहनशक्ति बढ़ाना और यज्ञ करना दोनों बातें बहुत पुरानी हैं । आश्रममें तो पद-पदपर हम इन्हे सुनते हैं; परजब किसी अनुभवीकी कलमसे यह बात हमारे पास आती है तब नई-सी मालूम होती है और उसमें खूब शक्ति भरी हुई होती है । कोढ़से पीड़ित जनोसे ऐसी भाषा और ऐसे अनुभवकी आशा हम नहीं रखते । आम तौरसे ऐसे लोग अगर लिखते हैं तो अपना दुखड़ा रोते हुए दिखाई देते हैं । यहां हमें एक निराली ही चीजका अनुभव हुआ है । इसीसे इस पत्रका सार मैंने आश्रमवासियोंके लिए लिख दिया है । इसमें जो शंका उठाई गई है वह भी विचारने योग्य है ।

यज्ञका अर्थ हम परोपकारके लिए मन देकर किया हुआ कोई भी शारीरिक कर्म करते हैं; पर इससे यह मान लेना जरूरी नहीं है कि जो शरीरसे अशक्त है वह यज्ञहीन है। जो शरीरसे सर्वथा अशक्त है वह अपने मानसिक बलसे अनेक प्रकारकी सेवा कर सकता है और वह अवश्य यज्ञरूप मानी जायगी; पर ऐसी स्थितिकी कल्पना की जा सकती है जहां अपना होश-हवास इस काविल न हो कि यज्ञ किया जा सके; वैसा मनोबल न हो फिर भी यज्ञकर्म करनेकी तीव्र इच्छा हो। देहके विषयमें उदासीनता आ गई हो; दूसरोकी सेवा लेनेसे दुःख होता हो, बीमारी प्राण-घातक है, इसका अपने आपको इतमीनान हो गया हो। मेरा खयाल है कि ऐसी हालतमें जिसमें ऐसी शक्ति हो उसको प्राणत्याग करनेका पूर्ण अधिकार है, धर्म है, यह भी शायद कहा जा सके। पर धर्म है, यह कहना, सुननेवालेको आघात पहुंचानेवाला वाक्य समझा जायगा। जीनेवालेके मुंहमें दूसरेके लिए प्राणत्याग धर्म है, कहना शोभा न देगा, और यह वाक्य सुननेवाला व्याधिगस्त मनुष्य शायद व्याकुल भी हो जाय। पर मैंने, यह मानकर कि ऐसा अनर्थ यहां होना संभव नहीं, जो मुझे उचित जान पड़ा उसे मर्यादापूर्वक लिख

डाला है । अगणित उपाय करके और असीम सेवा लेकर भी जीनेकी तृष्णा घट जाय और मृत्युका भय दूर हो जाय तो यह चाहने योग्य बात है, यही दृष्टि रखकर लिखा है कि समझदार मनुष्य असाध्य रोगके समय प्राणत्यागको धर्म माने तो यह माननेके लिए कोई कारण नहीं कि वह गलत ही कर रहा है ।

: १२ :

प्रार्थना

यरवदा-मंदिर

१९-६-३२

प्रार्थना आश्रमका एक बुनियादी हिस्सा है । इसलिए इस चीजको हमें ठीक तौरसे समझ लेना चाहिए । यह मन लगाकर न हो तो सब मिथ्या समझिए । भोजन करते समय आमतौरसे हम किसीको सोता हुआ नहीं देखते । प्रार्थना भोजनसे करोड़ गुना अधिक उपयोगी वस्तु है । इस वक्त कोई सोए तो यह अति दयाजनक स्थिति मानी जायगी । प्रार्थना छूट जाय तो मनुष्यको भारी दुख होना चाहिए । खाना छूटे; पर प्रार्थना न छूटे ।

खाना छोड़ना कितनी ही बार शरीरके लिए लाभ-दायक होता है। प्रार्थनाका छूट जाना कभी लाभ-दायक हो ही नहीं सकता।

पर जो आदमी प्रार्थनामें सोता हो, आलस्य करता हो, बातें करता हो, ध्यान न रखता हो, विचारको जहां-तहां भटकने देता हो उसने प्रार्थना छोड़ दी, यही कहा जायगा। उसने जो केवल शरीरसे हाजिरी दी उसकी गिनती दभमे होगी। अर्थात् उसने दुहरा दोष किया; प्रार्थना छोड़ी और समाजको ठगा। ठगना यानी असत्य आचरण करना अर्थात् सत्यव्रतका भंग।

पर हमारे न चाहनेपर भी नींद आए, आलस्य लगे तो क्या करना होगा? ऐसी बात होती ही नहीं। अगर हम खाटसे उठकर सीधे प्रार्थनामें जायं तब तो वहां ऊँघेंगे ही। प्रार्थनामें जानेके पहले जाग्रत हो जाने दातुन करने और ताजा रहनेका निश्चय करना चाहिए। प्रार्थनामें एक दूसरेसे सटकर न बैठना चाहिए। सोटेकी तरह सीधा बैठना चाहिए, धीमे-धीमे सांस लेना चाहिए और उच्चारण आता हो तो ऊँची आवाजसे, नहीं तो मन-ही-मन जो श्लोक या भजन पढ़ा-गाया जा रहा हो उसे बोलना चाहिए।

यह भी न आए तो रामनाम ले । इतनेपर भी शरीर काबूमे न रहे तो खड़ा हो जाय । छोटा हो या बड़ा, इसमें किसीको लजाना न चाहिए । शर्म मिटानेके लिए, बड़ोंको चाहिए कि खुद ऊँघते न हो तो भी, जब-तब खड़े हो जाया करे ।

प्रार्थनामे जो कुछ कहा जाय उसे तुरंत सबको समझ लेना चाहिए । संस्कृत न आती हो तो भी अर्थ तो जान ही लेना और उसका मनन करना चाहिए ।

: १३ :

अहिंसाका पालन कैसे हो ?

यरवदा-मदिर

२५-६-३२

सर्पको मारे या नहीं ? स्त्रीके ऊपर बलात्कार हो रहा हो तब आक्रमणकारीको मारे या नहीं ? खेतमे जीव मरते हैं यह जानते हुए भी हल चलाएं या नहीं ? अहिंसाका उपासक इन प्रश्नोंको हल करनेमे न लगे । इन गुत्थियोंको जब सुलझाना होगा तब वे अपने आप सुलभ जायंगी, इस भुलावेमें पडना अहिंसाको बिसर जानेके बराबर है ।

अहिंसाके पालनका जिसको उत्साह हो वह अपने अतरमे और अपने पड़ोसियोको देखे । अगर उसके मनमे द्वेष भरा हो तो समझे कि वह अहिंसाकी पहली सीढ़ीपर भी नही चढ़ा । अपने पड़ोसी, साथीके साथ वह अहिंसाका पालन न करता हो तो वह अहिंसासे हजारो कोस दूर है ।

इसलिए रोज सोते समय वह अपने आपसे पूछे कि आज मैंने अपने साथीका तिरस्कार किया ? उसको खराब खादी देकर खुद अच्छी ली ? उसे कच्ची रोटी देकर खुद पकी हुई ली ? अपने काममें चोरी करके साथीके ऊपर बोझ डाला ? आज मेरा पड़ोसी बीमार था, उसकी तीमारदारी करने न गया, प्यासे बटोहियोने मुझसे पानी मागा, मैंने न दिया । मेहमान आए उनका नमस्कारसे भी सत्कार न किया ; मजदूरका तिरस्कार किया, उसके ऊपर बिना विचारें काम लादता रहा ; बैलको पैना मारता रहा । रसोईमे भात कच्चा था इससे खीझा—ये सारी बातें भारी हिंसा हैं । इस तरह नित्यके व्यवहारमे हम स्वाभाविक रीतिसे अहिंसाका पालन न करें तो दूसरे विषयोमे हम अहिंसाका पालन करने लायक ही न होंगे, या दूसरी बातोमे उसका पालन करते हो तो

उसकी कीमत बहुत कम होगी या कुछ भी न होगी । अहिंसा प्रतिक्षण काम करनेवाली प्रचंड शक्ति है । उसकी परीक्षा हमारे प्रतिक्षणके कार्यमें, प्रतिक्षणके विचारमें हो रही है । जो कौड़ीकी फिक्र करेगा उसकी कोड़ी सलामत ही है; पर जिसने कौड़ीकी परवा नहीं की उसने कौड़ी भी खोई और कोड़ी तो उसकी थी ही नहीं ।

: १४ :

सत्यका पालन कैसे हो ?

यरवदा-मंवर

३-७-३२

जो बात अहिंसाकी है वही सत्यकी समझिए । गायको बचानेके लिए भूठ बोला जा सकता है या नहीं, इस उलझनमें पडकर अपनी नजरके नीचे जो रोज हो रहा है उसको भूल जायं तो सत्यकी साधना न हो सकेगी, यों गहरे पानीमें बैठना सत्यको ढांकनेका रास्ता है । तत्काल जो समस्याएँ रोज हमारे सामने आकर खड़ी हो रही हैं उनमें हम सत्यका पालन करे तो कठिन अवसरोपर

क्या करना होगा इसका ज्ञान हमे अपने आप हो जायगा ।

इस दृष्टिसे हममेसे हरएकको केवल अपने आपको ही देखना है । अपने विचारसे मैं किसीको ठगता हूँ ? अगर मैं 'व'को खराब मानता हूँ और उसको बताता हूँ कि वह अच्छा है तो मैं उसे ठगता हूँ । बड़ा या भला कहलानेकी इच्छासे जो गुण मुझमें नहीं है उन्हें दिखानेकी कोशिश करता हूँ ? बोलनेमें अतिशयोक्ति करता हूँ ? किये हुए दोष जिसको बता देने चाहिए उससे छिपाता हूँ ? मेरा साथी या अफसर कुछ पूछता है तो उसके जवाबमें बातको उड़ा देता हूँ ? जो कहना चाहिए उसे छिपाता हूँ ? इनमेसे कुछ भी करते हैं तो हम असत्यका आचरण करते हैं, यों हरएकको रोज अपने आपसे हिसाब लेकर अपने आपको सुधारना चाहिए । जिसको सच बोलनेकी ही आदत पड़ गई हो, ऐसी स्थिति हो गई हो कि असत्य मुहसे निकल ही न सके, वह भले ही अपने आपसे रोज हिसाब न मागे; पर जिसमें लेशमात्र भी असत्य हो या जो प्रयत्न करके ही सत्यका आचरण कर सकता हो उसे तो ऊपर बताई हुई रीतिसे यही या इस तरहके जितने सूझे उतने सवालका

जवाब रोज अपने आपको देना चाहिए । यों जो एक महीना भी करेगा उसे अपने आपमें हुआ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा ।

: १५ :

विद्याभ्यास

यरवदा-मंदिर

१०-७-३२

आश्रमका इतिहास लिखते हुए शिक्षाके विषयमें जो विचार प्रधान रूपसे मेरे मनमें चल रहे हैं उनका निचोड़ दिये देता हूं । आश्रममें कितने लोगोंको वाचन शिक्षण—पढ़ाईकी तालीम—की कमी दिखाई देती है । मैं भी इस कमीको देख सकता हूं; पर शायद वह आश्रमके साथ जुड़ी ही रहेगी । उसके कारणकी चर्चा तत्काल न करूंगा ।

यह कमी हमें इसलिए दिखाई देती है कि हम विद्याभ्यासका अर्थ और उस अर्थवाला विद्याभ्यास प्राप्त करनेकी रीति नहीं जानते, या हमारा मन प्रचलित पद्धति ठीक है यह मानकर काम कर रहा है । मेरी दृष्टिसे प्रचलित विद्याभ्यास और उसे

करने-करानेकी रीतिमें बहुत दोष है।

सच्चा विद्याभ्यास वह है जिसके द्वारा हम आत्मा-को, अपने आपको, ईश्वरको, सत्यको पहचाने। इस पहचानके लिए किसीको साहित्यज्ञानकी आवश्यकता हो सकती है, किसीको भौतिक शास्त्रकी, किसीको कलाकी; पर विद्यामात्रका उद्देश्य आत्मदर्शन होना चाहिए। आश्रममें यह है। उसकी दृष्टिसे हम अनेक उद्योग चला रहे हैं। ये सारे उद्योग मेरे अर्थमें शुद्ध विद्याभ्यास हैं। आत्म-दर्शनके उद्देश्यके बिना भी यही धधे चल सकते हैं। इस रीतिसे चले तो वे आजीविकाके या दूसरे साधन हो सकते हैं, पर विद्याभ्यास न होंगे। विद्याभ्यासके पीछे समझ, कर्तव्यपरायणता, सेवा-भाव विद्यमान होता है। जहाँ समझ हो वहाँ बुद्धि-विकास होता ही है। छोटे-से-छोटा काम करते हुए शिवसंकल्प होना चाहिए। उसका कारण, उसका शास्त्र समझनेका प्रयत्न होना चाहिए। शास्त्र हर कामका होता है। खाना पकानेका, सफाईका, बढ़ईके कामका, कताईका, जो हरएक उद्योग विद्यार्थीकी दृष्टिसे चलाता है वह उसका शास्त्र जानता है या रचता है।

हरएक आश्रमवासी इतना समझ ले तो वह

जानेगा कि आश्रम एक महान् पाठशाला है, जिसमें शिक्षाके लिए कोई खास समय ही हो सो बात नहीं है, बल्कि सारा समय शिक्षण काल है। हर आदमी, जो आत्म-दर्शन—सत्य-दर्शन—के भावसे आश्रममें बसता है, वह शिक्षक है और विद्यार्थी है। जिस चीजमें वह निपुण है उसके विषयमें वह शिक्षक है, जो उसको सीखना है, उसके विषयमें विद्यार्थी है। जिस विषयका हम अपने पड़ोसीकी अपेक्षा अधिक ज्ञान हो वह ज्ञान पड़ोसीको बिना किसी संकोचके देते ही रहे और जिसमें पड़ोसीको अधिक ज्ञान हो उसमें उससे बिना संकोचके लेते रहें। हम ऐसा किया करें तो हमें शिक्षकोका टोटा न पड़े और शिक्षण सहज और स्वाभाविक हो जाय। सबसे बड़ी शिक्षा चारित्र्य-शिक्षण है। ज्यों-ज्यों हम यम-नियमोंके पालनमें बढ़ते जायें त्यों-त्यों हमारी विद्या—सत्य-दर्शनकी शक्ति—बढ़ती ही जायगी।

तब अक्षरज्ञानका क्या हो ? यह प्रश्न अब गृह्यता ही नहीं। जो बात अन्य कार्योंके विषयमें है वही अक्षरज्ञानके विषयमें है। ऊपरके विवेचनसे एक वहमकी अर्थात् शिक्षाशाला रूपी मकान और सिखानेवाले शिक्षकके—भ्रमकी जड़ कट जाती है। हमें

अक्षरज्ञानकी जिज्ञासा हो तो हमें जानना चाहिए कि वह हमें अपने ही यत्नसे प्राप्त करना है। आश्रममें उसके लिए अवकाश है ही। जो कुछ मैंने ऊपर लिखा है उसे ठीक तौरसे समझा सका होऊँ तो अक्षर-ज्ञानकी समस्या हल हो जाती है। जिसके पास वह है वह दूसरोको यथासमय दिये जायँ और दूसरे लेते जायँ।

: १६ :

व्यक्तिगत प्रार्थना

यरवदा-मंदिर

१७-७-३२

व्यक्तिगत प्रार्थनाके विषयमें मैं कुछ लिख तो चुका हूँ, पर उसके महत्वके विषयमें फिर कुछ लिखनेकी आवश्यकता जान पड़ती है। मुझे जान पड़ता है कि सामाजिक प्रार्थनामें जो रस पैदा नहीं होता उसका एक कारण व्यक्तिगत प्रार्थनाकी आवश्यकताका अज्ञान है। सामाजिक प्रार्थनाकी व्यवस्था व्यक्तिगत प्रार्थनामेंसे ही हुई है। व्यक्तिको प्रार्थनाकी भूख न हो तो समाजको कहासे हो सकती है ? सामाजिक

प्रार्थनाका उपयोग भी व्यक्तिके लाभके लिए है। व्यक्तिके आत्म-दर्शनमे—आत्मशुद्धिमे—सामाजिक प्रार्थना सहायक होती है, इसलिए व्यक्तिगत प्रार्थनाका मूल्य सबको समझ लेना चाहिए, वच्चा ज्यो ही समझने लगे, माताको चाहिए कि तुरत उसे प्रार्थना सिखा ही दे। सब धर्मोमे यह सामान्य वस्तु है।

इस प्रार्थनाके दो समय तो पक्के हैं। सवेरे उठते ही अन्तर्यामीको याद करना और रातमे आख मूदते समय उसकी याद रखना। इस बीच जाग्रत स्त्री-पुरुष प्रत्येक क्रियाके संपादनमे अन्तर्यामीको याद करेगा और साक्षी रखेगा। ऐसा करनेवालेसे बुरा काम तो होगा ही नहीं और अतमे उसकी ऐसी आदत पड़ जायगी कि हर विचारका ईश्वरको साक्षी रखेगा और स्वामी बनायेगा, यह शून्यवत हो जानेकी स्थिति है, यो जिसके सामने हर वक्त ईश्वर रहता है उसके हृदयमे निरंतर राम बसते हैं।

ऐसी प्रार्थनाके लिए खास मंत्र या भजनकी जरूरत नहीं होती। यद्यपि प्रत्येक क्रियाके आरभ और अतके लिए मंत्र देखनेमे आते हैं, पर उनकी आवश्यकता नहीं है। चाहे जिस नामसे, चाहे जिस रीतिसे, चाहे जिस स्थितिमे भगवानको याद करना

है। ऐसा करनेकी आदत बहुत थोड़ीको ही होती है। बहुतोको हो तो दुनियामें पाप घट जाय, मलिनता घट जाय और आपसका व्यवहार शुद्ध हो जाय। इस शुभ स्थितिको पहुंचनेके लिए, हर आदमीको जो दो वक्त मैंने बताये वे तो रखने ही चाहिए, दूसरे वक्त भी खुद वाध लें और नित्य उममें वृद्धि करते जाय, जिससे अंतमें हर साससे राम-नाम निकले।

इस व्यक्तिगत प्रार्थनामें वक्त बिल्कुल नहीं जाता। उसमें वक्तकी जरूरत नहीं, सचेत, रहनेकी जरूरत है। जैसे आंख मूंदनेमें समय जाता नहीं जान पड़ता वैसे ही व्यक्तिगत प्रार्थनामें भी वह जाता नहीं मालूम होता। जैसे पलकें अपना काम करती हैं, यह हम जानते हैं, वैसे ही प्रार्थना हृदयमें चलनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना करनेवालेको याद रखना चाहिए कि जिसका हृदय मलिन हो वह मलिनताको बनाये रखकर प्रार्थना नहीं कर सकता। अर्थात् प्रार्थनाके समय उसको मलिनताका त्याग करना ही चाहिए। वह कोई गंदा काम कर रहा हो और कोई उसे देख ले तो जैसे वह शर्मियगा वैसे ही ईश्वरके सामने भी गंदा, बुरा काम करते हुए उसे शर्माना चाहिए। पर ईश्वर तो सदा हमारे हर

कामको देखता है, हर विचारको जानता है। इसलिए ऐसा एक भी क्षण नहीं है जब उससे छिपाकर कोई काम या विचार किया जा सके। इस तरह जो हृदयपूर्वक प्रार्थना करेगा, वह अतमे ईश्वरमय ही होगा, अर्थात् निष्पाप होगा।

: १७ :

देख-रेखकी अनावश्यकता

यरवदा-मंदिर

२४-७-३२

यह शीर्षक चौकानेवाला है। इसका आशय यह सूचित करना नहीं है कि हम इसी वक्त बिना किसी देख-रेखके अपना काम-काज चला सकते हैं। हा, यह आशय अवश्य है कि देख-रेख घटाते जाने और अंतमे उसको बिलकुल ही दूर कर देनेका उपाय सुझाए।

धार्मिक सस्थामे देख-रेखकी जितनी जरूरत पड़े, उतनी धर्मकी न्यूनता है। उसके पीछे अविश्वास होता है। अविश्वास धर्मका—आत्माका—घातक है। ईश्वर सबको देखनेवाला है, फिर हमे किसकी देख-रेख

रखनी है ? जिसने रसोई या पाखानेकी सफाई अपने ऊपर ली हो वह अपने आप ठीक तौरसे अपना काम क्यों न करे ? करेगा यह विश्वास हम क्यों न रखे ? जो निगरानीके बिना लिया हुआ काम पूरा या ठीक न करे वह आश्रम छोड़ दे, यह महन किया जा सकता है; पर निगरानी असह्य लगनी चाहिए । हमारे रोजके कामका आत्मपरीक्षण हमारी देखरेख है ।

यहां देख-रेखका अर्थ समझ लेना चाहिए । वच्चेको तो देख-रेख चाहिए ही । उसे करना आता नहीं, इसलिए सौंपे हुए कामको बताना जरूरी होता है । बड़ा भी उसे कोई खास काम न आता हो तो देख-रेख मागता है, चाहता है । सच पूछिए तो इस तरहकी देख-रेख नहीं, बल्कि शिक्षककी सहायता है । इस सहायताके सहारे नया सीखनेवाला आगे बढ़ता है ।

पर जो देख-रेख रखवालीके रूपमें है, वह दोष-पूर्ण है । दूसरा आदमी अपना काम ठीक तौरसे करता है या नहीं, इसकी निगरानी रखना बुरा है । वच्चेकी भी ऐसी निगरानी रखना बुरी बात है । इस बुराईसे निकल जानेका रास्ता हमें ढूढना चाहिए ।

इस तलाशकी पहली सीढ़ी यह है : जहां-जहां

देख-रेख रखी जाती हो उन कार्योंको नोट कर लो । उनमें कौन-कौन है यह देख लो । उनके साथ मशवरा करो और फिर उन्हें उनके विवेकपर छोड़ दो ॥ संस्थापक और दूसरोंको इसका पूरा भान होना चाहिए कि परमात्मा बहुत बड़ा साक्षी है । बच्चोंको भी ईश्वर-की उपस्थितिका भान अभीसे होना चाहिए । यह कोई बहमकी चीज नहीं है, अनिश्चित नहीं है । अपने अस्तित्वपर अपने निजी अस्तित्वका जितना विश्वास हमें है, उतने ही विश्वासकी यह बात है ।

इस सुभावपर सब लोग विचार करते रहे और उसपर जहाँतक अमल करना शक्य है वहाँतक करना अपना धर्म है ।

: १८ :

गीता कंठ करो

'यशवानन्द'

३१-७-३२

गीताको कंठ करनेके विषयमें मैं बहुत बार लिख चुका हूँ, कह चुका हूँ । मेरे अपने लिए यह न हो सका, इसलिए यह कहना मुझे शोभा नहीं देता । फिर भी

इस बातको बार-बार कहते मुझे शर्म नहीं मालूम होती, इसलिए कि उसका लाभ मैं समझता हूँ। मेरी गाड़ी ज्यो-त्यों चल गई है, क्योंकि एक बार तो मैं तेरहवें अध्याय तक कंठ कर गया था और गीताका मनन तो बरसोंसे चल रहा है। इसलिए यह मान लिया जा सकता है कि उसकी छायाके नीचे मेरा कुछ निर्वाह हो गया। पर मैं उसे कंठ कर सका होता, अब भी उसमें अधिक गहराईमें पैठ सका होता तो हो सकता है, मैंने बहुत अधिक पाया होता। पर मेरा चाहे जो हुआ हो और हो, मेरा समय बीता हुआ माना जा सकता है या मानना चाहिए, यद्यपि मुझे सहज ही इसका सयोग मिल जाय तो गीता कठ करनेका प्रयत्न आरम्भ कर दूँ।

यह गीताका अर्थ थोड़ा विस्तृत करना चाहिए। गीता, अर्थात् हमारा आधाररूप ग्रंथ। हममेंसे बहुतोंका आधार गीता है, इसलिए मैंने गीताका नाम लिया है। पर अमृतूल (अमृतुस्सलाम), अमीना या कुरेशी गीताके बदले कुरानशरीफ पूरा या उसका कोई भाग कठ कर सकते हैं। जिन्हें संस्कृत न आती हो, जो अब उसे सीख न सकते हो वे गुजराती या हिंदीमें कठ करे। जिन्हें गीतापर आस्था न हो और दूसरे

किसी धर्मग्रंथपर हो वे उसे कठ करे ।

और कंठ करनेका अर्थ भी समझ लीजिए । जिस चीजको हम कठ करे उसके आदेशानुसार आचरण करनेका हमारा आग्रह होना चाहिए । वह मूल सिद्धांतोंका घातक न होना चाहिए । उसका अर्थ हम समझ चुके हों ।

इसका फल है । हमारे पास ग्रंथ न हो, चोरी हो जाय, जल जाय, हमे भूल जाय, हमारी आख चली जाय, हम वाक्शक्तिसे रहित हो जाय; पर समझ बनी हो—ऐसे और भी दैवयोग सोचे जा सकते हैं—उस वक्त अगर अपना प्रिय आधाररूप ग्रंथ कंठ हो तो वह हमारे लिए भारी शांति देनेवाला हो जायगा और मार्गदर्शक होगा, सकटका साथी होगा ।

दुनियाका अनुभव भी यही है । हमारे पुरखे—हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी—कुछ विशेष पाठ कठ किया करते थे । आज भी बहुतेरे करते हैं । इन सबके अमूल्य अनुभवको हम फेंक न दे । इसमें कुछ अंशोमे हमारी श्रद्धाकी परीक्षा है ।

: १६ :

वाचन और विचार

१ .

यरवदा-भरि

१४-८-३२

पाठशालाओमे हम पढते है—‘वाचन मिथ्या बिना विचार।’ यह उक्ति गब्दश सत्य है । हमें कितावे पढनेका शौक हो तो यह अच्छा कहा जायगा । आलस्यवश जो पढता नहीं, बाचता नहीं वह अवश्य मूढ माना जायगा, पर जो खाली-खाली पढा ही करता है, विचार नहीं करता, वह भी लगभग मूढ-जैसा ही रहता है । इस पढाईके एवजमे कितने ही आख खो बैठते है, वह अलग है । निरा वाचन एक प्रकारका रोग है ।

हममे बहुतेरे निरी पढाई करनेवाले होते है । वे पढते है, पर गुनते नहीं, विचारते नहीं । फलतः पढी हुई चीजपर अमल वे क्यों करने लगे ? इससे हमें चाहिए कि थोडा पढे, उसपर विचार करे और उसपर अमल करे । अमल करते वक्त जो ठीक

‘भणतर मिथ्या वगर विचार।’

न जान पड़े उसे छोड़ दे और आगे बढ़ें । ऐसा करने वाला थोड़ी पढाईसे अपना काम चला सकता है, बहुत-सा समय बचा लेता है और मौलिक कार्य करनेकी जिम्मेदारी उठानेके योग्य बनता है ।

जो विचार करना सीख लेता है उसको एक लाभ और होता है, जो उल्लेखनीय है । पढनेको हमेशा नहीं मिल सकता । यह देखनेमे आता है कि जिसे पढनेकी आदत पड़ गई हो उसे पढनेको न मिले तो वह परेशान हो जाता है । पर विचार करनेकी आदत पड़ जाय तो उसके पास विचारपोथी तो प्रस्तुत रहती ही है, अतः उसे परेशानीमे नहीं पड़ना पड़ता ।

विचार करना 'सीखना', यह शब्दप्रयोग मैंने जान-बूझकर किया है । सही-गलत, निकम्मे विचार तो बहुतेरे किया करते हैं । वह तो पागलपन है । कितने ही विचारोंके भंवरमे पड़कर निराश हो जाते और आत्मघात भी कर बैठते हैं । ऐसे विचारकी बात यहां नहीं की जा रही है । इस समय तो मेरी सूचना पड़े हुएपर विचार करनेतक है । मान लीजिए कि आज हमने एक भजन सुना या पढा, उसका विचार करना, उसमें क्या रहस्य है, उससे मुझे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, इसकी छानबीन करना, उसमें

दोष हों तो उन्हें देखना, अर्थ न समझने आया हो तो उसे समझना—यह विचार-पद्धति कही जायगी । यह मैंने सादे-से-सादा दृष्टांत लिया है । इसमेंसे हरएक अपनी शक्ति-सामर्थ्यके अनुसार दूसरा दृष्टांत घटित कर ले और आगे बढ़े । ऐसा करनेवाला अंतमें आत्मानंद भोगेगा और उसका सारा वाचन फलेगा ।

: २० :

वाचन और विचार

२

गरवदा-मंदिर

२१-८-३२

“उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है ?”—अरे मुसाफिर, उठ । सवेरा हुआ । अब रात कहाँ है जो तू सोता है ? इतना समझकर जो बैठ जाता है उसने पढा, पर विचार नहीं किया ; क्योंकि वह सवेरेके समय उठकर ही अपने आपको कृतार्थ मान लेता है । पर जो विचार करना चाहता है वह तो अपने आपसे पूछता है—मुसाफिर यानी कौन ? सवेरा हुआके मानी क्या हुए ? रात गई, यानी ?

सोना क्या है ? यो सोचे तो रोज एक पक्तिसे अनेक अर्थ निकाल ले और समझे कि मुसाफिर यानी जीवमात्र । जिसे ईश्वरपर आस्था है उसके लिए सदा सवेरा ही है । रातके मानी आराम भी हो सकते हैं और जो जरा भी गाफिल—लापरवाह—रहता है उसपर यह पंक्ति घटित होती है । जो झूठ बोलता है वह भी सोया हुआ है । यह पक्ति उसे भी जगाने-वाली है । यो उससे व्यापक अर्थ निकालकर आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है । यानी एक पक्तिका ध्यान मनुष्यके लिए पूरा आध्यात्मिक पाथेय हो सकता है और चारों वेद कण्ठ कर जानेवाले और उसका अर्थ भी जाननेवालेके लिए वह बोझरूप बन सकता है । यह तो मैंने एक जबानपर चढ़ी हुई मिसाल दे दी है । सब अपनी-अपनी दिशा चुनकर विचार करने लग जाय तो जीवनमे नया अर्थ निकालेंगे और नित्य नया रस लूटेंगे ।

: २१ :

सविचार कार्य और विचाररहित कार्य

१

यरवदा-मंदिर

२८-८-३२

वाचन और विचारके विषयमे तो मैं लिख चुका । आज कार्य और विचारके विषयमे थोड़ा लिखता हूं । मेरी दृष्टिसे विचार करनेकी कला सच्ची शिक्षा है । यह कला हाथ आ जाय तो दूसरी सारी कलाएं उसके पीछे सुंदर रीतिसे सज जायें ।

जिस स्त्रीने नेवलेके मुहमे लहू लगा देखकर उसपर अपना भरा घड़ा फोड़ा, उसने बहुत ही अविचारका काम किया और अंतमें अपने वच्चेको वचानेवालेका वध करनेके लिए उसे बहुत पछताना पड़ा और इसका दाग जिंदगीभर मिटा न सकी । घड़ा फूटा, पानी गया, यह तो हिसाबमें लेने लायक भी न समझा जायगा । इतना भारी अपराध उसने किया ।

यह दृष्टान्त तो अंतिम कहा जा सकता है; पर हमारा ध्यान इससे मूलविषयपर ठीक बैठ सकता है । आश्रममे जितने काम हम करते हैं उतने विचार-

पूर्वक करे तो शांति बढे, करनेवालेकी दक्षता बढे, बहुत-सा वक्त बचे और काममे नित्य नया रस पैदा हो। हम जानवरके जरिए रहट चलाते हैं। जानवरको बड़ी मशक्कत करनी पडती है; पर उसके ज्ञानमे वृद्धि नहीं होती, अपने काममे उसे रस नहीं आता। आदमी सिरपर सवार न हो तो जानवर रहटकी चर्खी घुमाए नहीं। पर हम तो मनुष्य हैं। मनुष्यके मानी हैं विचार करनेवाला, ज्ञानवान। हमे पशुकी भांति तो नहीं रहना या व्यवहार करना चाहिए।

हम पाखाना साफ करते हैं। विचारके बिना करे तो यह काम नीचा मालूम होगा, खराब लगेगा और मन यही चाहेगा कि उससे कब छूटे। विचार-पूर्वक करे तो जानेगे कि यह करना हमारा धर्म है। साफ करनेके मानी हैं पूरी सफाई करना, पाखानेको ठीक तौरसे ढकना, साफ करनेके औजारोको साफ रखना, पाखानेकी जांच करना, उसमे खून हो, बदबू हो, कीड़े हो तो समझे कि कोई बीमार है, और कौन है इसका पता लगा ले। हरएक पाखानेका कौन-कौन इस्तेमाल करता है इसका पता तो हमे होता ही है। पाखाना साफ करते वक्त मालूम हो कि वह धूलसे ठीक तौरसे ढका नहीं गया है, मैला बाहर पड़ा

है, पेशाब भी नीचे पड़ा है, तो यह दोष करनेवालेको ढूँढ़ निकाले और उसको विनयपूर्वक समझावे। यह सब तो उसीसे हो सकता है जो सेवाभावसे इस कामको करता है। इसलिए ज्यो-ज्यो अपने कार्यमें विचारसे काम लेता जायगा त्यो-त्यो वह सुधरेगा, सहल होगा और मन ऊबनेके बजाय उसमें रस आवेगा। पाखानेके बारेमें जितनी बातें सोची जा सकती हैं सब यहाँ नहीं दी हैं, उनका नमूना भर दे दिया है।

कताईके यज्ञको ले तो उसके विषयमें भी यदि विचारमय काम हो तो हमें उसमेंसे रसके घूट मिलेंगे और कताईकी कलाकी प्रगतिकी हद ही न होगी। सब विचारपूर्वक काते तो हम बहुतेरी नई खोजें करें और सूत अच्छे-से-अच्छा निकालें।

यही बात प्रार्थनाकी है। प्रार्थना क्या है? किसलिए की जाती है? मौन क्यों रखते हैं? प्रार्थना संस्कृतमें क्यों हो? गुजराती, मराठी या हिंदीमें क्यों न की जाय? आदि अनेक बातोंका विचार करके हम प्रार्थनाको प्रचंडशक्ति बना सकते हैं, पर हम उसके विषयमें कम-से-कम विचार करते हुए जान पड़ते हैं।

योग कर्मसु कौशलम्—यह गीताका विचार प्रौढ है। योगका अर्थ है जुड़ना। ईश्वरके साथ जुड़ जानेका नाम योग है। गीतामाता सिखाती है कि कर्मकौशलसे वह सहज ही सधता है। कौशल प्राप्त करनेवालेको अपने कर्ममें तन्मय अर्थात् विचारमय होना ही चाहिए। तकलीपर कातनेवाले विचारकने चरखेका महान् आविष्कार किया। चरखा कातनेवाले विचारक यात्रिकने हजारों तकलीवाला चरखा बनाया। मेरी दृष्टिसे इसमें उसकी बुद्धि खूब चली; पर हृदय नहीं चला। इसलिए विचार भी सद्विचार, धार्मिक भावनामय होना चाहिए। फिर भी विचारशून्यताकी तुलनामें तो यत्रका आविष्कार करनेवालेकी विचारशक्ति पूजने योग्य ही मानी जायगी।

: २२ :

सविचार कार्य और विचाररहित कार्य

२

यरवदा-मंदिर

११-९-३२

काम करनेमे भी विचारशक्तिका पूरा उपयोग करनेके विषयमे लिख चुका हूँ। उस पत्रके अंतमें एक विचार किया था, जिसका कुछ विस्तार करना जरूरी है। उसमे मैंने यह सुझाया था कि विचार समाजपोषक होता है और समाजनाशक भी होता है, दैवी होता है और आसुरी भी होता है। एक आदमी चरखा कातते हुए रोज उसमे ऐसे सुधार करनेकी बात सोचता है जिससे लाखो-करोड़ों कातनेवालोको आराम मिले, लाभ हो। दूसरा सोचता है कि मैं खुद ही एक चरखेके जरिए लाखोके बराबर सूत कात लू तो कैसा अच्छा हो ! पहलेका विचार समाजका पोषक है, दैवी है। दूसरेका आसुरी है, समाज-हितका विरोधी है। इसलिए हरएक काम करते-हुए हम विचार करें, इतना ही काफी नहीं है। वह विचार सबके हितका भी होना चाहिए, केवल अपने ही

स्वार्थका नहीं । सच पूछिए तो जो केवल अपने ही स्वार्थके लिए प्रयास करता है वह दूसरोंका नुकसान तो करता ही है, अपना स्वार्थ भी अंतमे नहीं साध सकता ।

इस दृष्टिबिंदुको सामने रखकर हरएक अपने हर काम, हर उद्योगके विषयमे विचार करे और बुद्धिपूर्वक काम करे तो वह उत्तम शिक्षा लेता है, अपने कामको रसमय बनाता है, अपनी बुद्धिका विकास करता है, अपने हृदयको विशाल बनाता और शुद्ध करता है, कार्यमे कुशलता प्राप्त करता है और उसमे ऐसी खोजे और सुधार करता है, जिनसे समाजका कल्याण हो । फल यह होता है कि अपने काममें उसका रस बढ़ता है, इससे उसको आनंद होता है, थकावट नहीं आती और कार्य कलामय हो जाता है, फिर भले ही वह पाखाना साफ करना हो, गली-सड़ककी सफाई करना हो, साग-तरकारी काटना हो या गोशालाका हो, किताबे लिखनेका हो या कोई भी हो । जिसकी दृष्टि पारमार्थिक बन जाती है उसे एक भी काम नीचा या नीरस नहीं जान पड़ता । जो सामने आए उसीमे वह ईश्वरको देखेगा, उसीकी सेवा देखेगा । उसका रस कामके,

जाति-वर्गके ऊपर अवलंबित नहीं होता। उसका रस उसके अंतरसे, उसकी कर्तव्यपरायणतासे निकलता है। जो अनासक्तियोगको समझना, साधना चाहता हो उसको हरएक काम इसी तरह करना उचित है।

